

قرآن و سنت کی تعلیمات کا علمبردار

فہرست مضامین

صفحہ	ادارہ	موضوعات
۲		موت العالم فوت العالم
۵		اسلام کی عالمگیری اور جامعیت
۶	حضرت مولانا شمس الحق افغانی مدظلہ	بیاد و سزا اور محاسبہ اعمال کا دن
۱۳	حضرت شیخ الحدیث مولانا عبدالحق صاحب مدظلہ	خانقاہی منصوبہ ہندی اور افغان شاہ ولی اللہ
۲۰	حضرت مولانا عبدالحق صاحب مدظلہ	تبرکات و نواہد
۲۹	حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی	دس قرآن مجید
۳۰	حضرت مولانا قاضی زاہد الحسینی صاحب مدظلہ	تقریبات و دعائیں
۳۳	حضرت مولانا قاضی عبدالحق صاحب مدظلہ	خارجہ حسین
۴۱	حضرت مولانا غلام فرحت صاحب مدظلہ	علم و عقل کی دنیا
۴۲	مولانا مسیح الحق استاد دارالعلوم حقانیہ	خوست آیام
۴۳	حضرت مولانا سید تقی محمد صاحب ایم اے کراچی	حوال و کوائف
۵۳	ادارہ	قانون مکافات عمل
۵۴	مولانا قادی سعید الرحمن صاحب راولپنڈی	فتنہ انکار سنت
۵۷	جناب ابو نصر طاہر سلیم	دور کا کی تباہی
۶۱	ایک فوجی ماہر کے مشاہدات	پہچانات و دعوات
۶۴	احباب و اکابر	

ماہنامہ

شک
اکوڑہ

مذہب کا اجتماعی زندگی میں موثر کردار ادا کرنا اس جدید تہذیب و تمدن کے دود میں جنون کی بڑے زیادہ حیثیت نہیں رکھتی۔

اسلام چونکہ ایک عالمگیر اور مکمل مذہب ہے۔ اس کی تعلیمات کا دائرہ صرف چند رسومات تک محدود نہیں۔ بلکہ وہ فرد اور قوم دونوں کی زندگیوں پر کنٹرول رکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ وہ جہاں فرد کی زندگی کیلئے لائحہ حیات تجویز کرتا ہے۔ وہاں سوسائٹی اور اجتماعی زندگی کے نظام کو بھی ایک صحیح رخ پر ڈالتا ہے۔ اور یہ صرف زبانی جمع خرچ نہیں۔ بلکہ اسلام نے یہ سب کچھ اپنی تاریخ کے مختلف ادوار میں کر کے دکھایا ہے۔ اگر ایک مسلمان اسلام کی تعلیمات پر گہری نظر رکھتا ہو تو کوئی دوسرا نظریہ اس کے دل و دماغ پر اثر انداز نہیں ہو سکتا۔ اور نہ خلافت اسلام کسی تصور حیات سے وہ مصالحت کر سکتا ہے۔ اسی ذہنی کشمکش کے دور میں اسلام کے نام لیواؤں کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے۔ کیونکہ یورپ کے مادی نظام اور دوسرے نظریات کی ٹکر بڑھ راست اب اسلام سے ہے۔ اسلام ہی ان کا حریف ہے۔ اور اب ان کا سارا زور اور سب صلاحیتیں اسلامی تعلیمات کی بیخ کنی اور انسانیت کو اسلام سے متغیر کرنے کے لئے وقف ہیں۔ بد قسمتی سے آج کا مسلمان "قرونِ اخیر سے دور ہوتے ہوئے اسلام کو خیر باد کہہ رہا ہے۔ اور اسکی زندگی آہستہ آہستہ اسلام کی گرفت سے آزاد ہوتی جا رہی ہے۔ دینی حس کمزور ہونے کی وجہ سے علی اعتبار سے مسلمان وہ نہیں رہا جو قرونِ اولیٰ کا باعمل اور مذہبی مسلمان تھا۔

یورپ مسلمان کے کردار کو کھوکھلا کرنے کے لئے اس سے بہتر پال اور کیا چل سکتا تھا۔ کہ اس کو زندگی کے ایسے پرکشش خطوط سے روشناس کر دیا، اور ایسا دائم ہرنگ زمین اسکے لئے بچایا کہ مسلمان کا کردار تو ایک طرف اس کا ایمان ڈگمگا رہا ہے۔ اور آہستہ آہستہ ایمان کی دولت اور اس کی خلاوت سے محروم ہوتا جا رہا ہے۔

مسلمان کے مذہبی شعور اور اس کے دینی استقلال سے یہ توقع ہونی چاہئے تھی کہ کفر و العاد، ایمان کو متزلزل کر نیوے نظریات، اخلاقی بے رہروی، جنسی آوارگی، اور اس کے علاوہ جن جن راستوں سے مسلمان کے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی جاتی، مسلمان ان تحریکوں کے پھلنے پھوٹنے سے پہلے ہی ان کا سرکھل دیتے۔

مگر مذہبی اقدار سے گریز نے آج مسلمان کو ایک ایسے چوراہے پر کھڑا کر دیا ہے جہاں وہ

حیران و ششدر اپنی کھوئی ہوئی منزل کی راہ کو تلاش کرنے میں متفرک ہے۔

آج مسلمان کو یہ حقیقت سمجھ لینی چاہئے کہ جو راستہ اسلام نے اس کے لئے تجویز کیا تھا۔ اس سے بہتر اور سیدھا راستہ کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا۔ ایک حدیث پر غور فرمائیے :

عن ابن مسعود قال خط رسول	ابن مسعود سے روایت ہے کہ عمرو بن العاص
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطاً ثم	علیہ وسلم نے ایک سیدھا خط کھینچا اور فرمایا کہ یہ
قال هذا سبيل اللہ ثم خط خطوطاً	اللہ کا راستہ ہے پھر اس کے ارد گرد دائیں بائیں
عن یسیرہ و شمالہ فقال هذا سبيل	اور خطوط کھینچے اور فرمایا کہ یہ مختلف راستے ہیں
علی کل نہما شیطان یبدعوا الیہ	اور ان میں سے ہر ایک پر شیطان کھڑا ہو کر لوگوں
و قرآن هذا صراط مستقیم فاتبعوہ	کو دعوت دے رہا ہے۔ اور آپ نے یہ آیت
(مسند احمد و نسائی)	پڑھی کہ بیشک یہ میرا راستہ ہے سیدھا، برحق اس پر چلو۔

جس طرح ایک راہرو اپنی منزل کی طرف رداں دداں ہوتا ہے۔ وہ اپنے مقصد کی طرف جانے والے راستہ کے علاوہ کسی اور راستہ کی طرف توجہ ہی نہیں دیتا۔ مسلمان کو بھی ایسا ہی سوچ لینا چاہئے کہ جب اس کی منزل اسلام نے متعین کر دی ہے۔ تو اب اس کو دوسروں کی طرف دیکھنے کی کیا ضرورت ہے۔ اسلام کی یہ فطرت ہے کہ وہ اپنے اصولوں کو قربان کرتے ہوئے کسی اور نظریہ سے مصالحت نہیں کر سکتا۔ وہ اپنا ایک راستہ خط مستقیم کی طرح متعین کر چکا ہے۔ اس خط کے ارد گرد جتنے بھی ٹیڑھے خطوط اور لائیں ہوں گی۔ اسلام ان کو شیطانی راستے تصور کرے گا۔

اس سترہ روزہ جنگ میں پوری قوم پر یہ حقیقت واضح گمان ہو گئی ہے کہ ان کی جائے پناہ صرف اسلام ہے۔ اسلام ہی وہ عظیم طاقت ہے جو اپنے نام لیاؤں کے دلوں میں اپنے سے چھ گنا زائد فوجی طاقت دلائے ملک کے مقابلہ میں روح جہاد چھوڑتے ہوئے فح و کامرانی کے راستے ہموار کرتا ہے۔ پہلے جو لوگ مذہب سے تسخر کیا کرتے تھے۔ اب جہود اپنی زبان سے مذہب کی اہمیت اور ضرورت کا اقرار کرنے لگے۔ اس جنگ کی وجہ سے اٹھارہ سال بعد ہمارے اذہان سے غفلت کے پردے سرکنے لگے ہیں۔ خدا کرے کہ یہ صرف ہنگامی کیفیت ہی نہ ہو۔ بلکہ ایک دائمی عمل ہو۔ اور مسلمان اپنے بھولے ہوئے سبق کو دوبارہ یاد کر لے۔ اور خدا کے خلاف بغاوت، یورپ کی تقلید، مذہب سے تسخر و استہزاء، اور خلاف شریعت عادات و اطوار سے مکمل پرہیز کرے۔ اگر ہم نے یہ سبق حاصل کر لیا تو بعید نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بے پایاں رحمتیں ہم کو اپنی پناہ میں لے لیں۔

موتُ العالم موتُ العالم

مدینہ طیبہ کے ایک مکتوب سے معلوم ہوا کہ حضرت علامہ الحدیث الشیخ محمد بدر عالم میرٹھی جہاں مدنی کا طویل علالت کے بعد مورخہ ۱۸ اکتوبر ۱۴۲۸ھ بمطابق ۱۲ ستمبر ۲۰۰۷ء بروز جمعرات انتقال ہوا۔ دوسرے دن نماز جمعہ کے بعد مسجد نبویؐ میں نماز جنازہ ادا کی گئی اور جنت البقیع میں بالکل اہل بیت کی قبر کے قریب ان کو دفنایا گیا۔

مولانا مرحوم نے اپنی زندگی علومِ نبویہؐ بالخصوص علمِ حدیث کی خدمت و اشاعت میں صرف کی وہ حضرت علامہ نور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ کے اجلہ تلامذہ میں سے تھے۔ فیض الباری شرح بخاری (چار جلدوں میں) کے ذریعہ انہوں نے حضرت شاہ صاحب کے امائی درس کو مرتب و محفوظ کر کے علمی دنیا پر عظیم احسان کیا۔ ان کا دوسرا عظیم کارنامہ ترجمان السنۃ کی تالیف ہے جس میں آپ نے نئے تقاضوں کی روشنی میں احادیث کے تراجم کی از سر نو ترتیب و ترمیم اور اردو زبان میں نہایت عقائد تشریح کا التزام فرمایا جس کی کئی جلدیں شائع ہو چکی ہیں۔ مگر افسوس کہ علالت کی وجہ سے اس کتاب کی تکمیل نہ ہو سکی۔ تقسیم ہند کے بعد آپ نے مدینہ طیبہ ہجرت کی اور بالآخر سنت کے اس ترجمان کو صاحبِ سنت علیہ السلام کے قدموں میں جگہ ملی۔ زندگی کے آخری کئی سال بسترِ علالت پر گزاریے۔ فالج اور صحت کی وجہ سے خود کو رکھ بھی نہ بدل سکتے۔ مگر پھر بھی آخر دم تک ارشاد و اصلاح و حفظ و تبلیغ بلکہ درسِ قرآن و حدیث تک کا سلسلہ جاری رہا۔ بہت بڑے عالم فاضل مناظر محدث اور مصنف ہونے کے علاوہ آپ سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ کے شیخ بھی تھے۔ اور زندگی کے آخری دور میں پاک و ہند اور عرب ممالک کے علاوہ افریقی ممالک کے حجاج و زائرین نے خاص طور پر آپ سے روحانی فیض پایا۔ حضرت کے وصال کے بعد مدینہ طیبہ میں اب صرف جامع شریعت و طریقت مولانا عبد الغفور عباسی جہاں مدنی کی مجلس علم و عرفان ہی رہ گئی ہے۔ حضرت مولانا جہاں مدنی کے وصال سے علم و معرفت کی دنیا میں بہت بڑی غلار محسوس کی جائے گی۔ رضی اللہ عنہ و عنانہ و بڑی اللہ

سمیع

مترجمہ و نثر اللہ برہانہ، آمین

اسلام کی عالمگیری اور جامعیت

حضرت مولانا شمس الحق صاحب افغانی شیخ التفسیر جامعہ اسلامیہ دہلی

ہم حضرت علامہ افغانی مدظلہ کے بے حد محزون میں جنہوں نے اسلام کی ہمہ گیری اور جامعیت پر یہ اہم مقالہ ارسال فرمایا۔ اس کے بعد انشاء اللہ ضرورت دینی کا سلسلہ دوبارہ شروع کیا جائے گا۔ یہ مقالہ بارہ گلی کے سینار میں پڑھا گیا۔ (ادارہ)

انسانی فطرت تمام اقوام میں بلا تخصیص نسل و وطن عالمگیر ہے۔ کوئی قوم اور کسی ملک کا انسان خواہ یورپ کا ہو یا ایشیا کا، افریقہ کا ہو یا امریکہ کا ایسا نہیں جس میں انسانی فطرت اور اس کے لوازمات موجود نہ ہوں۔ مذہب چونکہ فطرت انسانی کی تکمیل اور سعادت کے لئے آیا ہے۔ لہذا ضروری ہوا کہ انسانی دین بھی انسانی فطرت کی طرح عالمگیر ہو۔ اور یہی دین کے عالمگیر ہونے کا مطلب ہے۔

دینی عالمگیری کی دو قسمیں ہیں | عالمگیر دین کی دو قسمیں ہیں حقیقی اور مصنوعی۔ حقیقی عالمگیری اس کا نام ہے کہ دین عالمگیر خود مدعی عالمگیری کا ہو اور اس دین کے اصول بھی عالمگیر ہوں۔ یعنی خود دین میں بھی یہ دعویٰ اور اعلان موجود ہو کہ وہ عالمگیر ہے۔ اور کسی قوم سے مختص نہیں۔ اور اس دین کے اصول بھی ایسے ہوں کہ فطرت انسانی بلا تخصیص وطن و قوم اس کو قبول کرتی ہو اور انسانی عقل میں اس کی طرف انجذاب اور کشش موجود ہو۔ بشرطیکہ عقل و فطرت انسانی کسی بیرونی ناپاکی سے آلودہ نہ ہو۔ اس معنی میں حقیقی عالمگیری ادیان عالم میں صرف اسلام کو حاصل ہے۔ باقی مذاہب بدھ مت، کنفیوشس، ٹاؤمت، شنٹومت، ہندومت کسی معنی میں بھی عالمگیر نہیں۔ کنفیوشس مت چین کی اکثریت کا مذہب ہے۔ اور شنٹومت جاپان کی اکثریت کا۔ اور ہندومت بھارت کی اکثریت کا، اور بدھ مت اور ٹاؤمت چین و جاپان کی اقلیت کے مذاہب ہیں۔ اس میدان میں اگر اسلام کا کوئی مد مقابل مذہب ہے تو وہ صرف مسیحیت ہے۔

یہودیت بھی صرف خاندان اسرائیل کا مخصوص مذہب ہے لیکن اسلام اور مسیحیت میں آگے
 ہلی کہ یہ فرق واضح ہو جائے گا کہ اسلام حقیقی عالمگیر مذہب ہے۔ اور مسیحیت کی عالمگیری مصنوعی
 ہے۔ اور جو فرق اصلی و نقل میں ہوتا ہے وہی فرق اسلام اور مسیحیت میں ہے۔ اصلی گھوڑا اور مصنوعی
 گھوڑا دونوں برابر نہیں۔ اور نہ مصنوعی گھوڑے پر وہ آثار و نتائج مرتب ہو سکتے ہیں جو اصلی گھوڑے
 پر مرتب ہوتے ہیں۔ لہذا تکمیل انسانی اور سعادت و فلاح بشریت کے بہترین نتائج سے مسیحیت
 محروم ہے۔ اس کے برخلاف تاریخ کے ہر دور میں اسلام ان عمدہ اور بہترین نتائج کا حامل رہا
 ہے۔ جن کا خود غیر مسلم مورخین نے بھی بادل تا خواستہ اعتراف کیا ہے۔ ہم صرف چند حوالوں پر
 اکتفا کرتے ہیں :

انگلستان کا مشہور مؤرخ گین تاریخ سلطنت روم کی پانچویں جلد کے پچاسویں باب میں
 لکھتا ہے کہ "شریعت اسلام ایسے دانشمندانہ اصول اور اس قسم کے عظیم الشان قانونی اٹلانڈ
 پر مرتب ہوئی ہے کہ سارے جہاں میں اس کی نظیر نہیں مل سکتی۔" — مسٹر کار لائل لکھتے ہیں
 "شریعت اسلام کے قوانین و ضوابط کا ہر آج بھی بایں ہمہ ترقی و حکمت دنیا ماسنہ پر مجبور ہے۔"
 — مسٹر ڈی رائٹ مشہور نامہ نگار انگلستان لکھتے ہیں : "تاریخ انسانی میں کسی ایسے شخص
 کی مثال موجود نہیں کہ جس نے احکام خداوندی کو اس مستحسن طریقہ سے انجام دیا ہو جس طرح پیغمبر اسلام
 نے دیا ہے۔"

حقیقی عالمگیری دین کی شناخت کا صحیح معیار | دین عالمگیری معرفت کے لئے
 عقلاً حسب ذیل معیار ہو سکتے ہیں :

۱۔ پہلا معیار یہ ہے کہ خود اس دین میں عالمگیر ہونے کا دعویٰ موجود ہو۔ یعنی خود دین یہ اعلان
 کرے کہ وہ عالمگیر ہے۔ ایسا نہ ہو کہ دین خود کسی خاص قوم کے لئے مختص ہو۔ نہ کہ اقرار کرے۔
 یا کم از کم بین الاقوامی اور عالمگیر ہونے سے خاموش ہو اور اس دین کے ماننے والے کسی مصلحت
 کے تحت اس کے عالمگیر ہونے کا دعویٰ کر دیں۔ اس صورت میں دعویٰ سب سے گواہ چست
 والا معاملہ ہو جائے گا جو کسی عدالت میں قابل پذیرائی نہیں۔

۲۔ دوسرا معیار یہ ہے کہ اس میں خالق کائنات کا خاص توہیدی تصور موجود ہو جو فطرت
 کائنات کے مطابق ہے۔ کیونکہ نظم کائنات اور قوانین فطرت میں یکسانیت و وحدت موجود ہے
 جو سائنس کے قوانین کی بنیاد ہے۔ اگر اشیاء کے خواص میں یکسانیت نہ ہوتی۔ اور وہ روز بدلتے

یا کسی وقت میں کچھ اور دوسرے وقت میں کچھ اور ہوتے تو سائنس کی ترقی ختم ہو جاتی اور قوانین قدرت میں سے کسی قانون پر اعتماد باقی نہ رہتا۔ اور نہ اس سے استفادہ ممکن ہوتا۔ نظم کائنات کی یہ وحدت ناظم کائنات کی وحدت کی دلیل ہے۔ اسی بنا پر کوئی ایسا دین عالمگیر کہلانے کا مستحق نہیں جس میں خالق کائنات کا خالص توحیدی تصور موجود نہ ہو بلکہ اس میں شرک کی آمیزش ہو۔ جیسے مسیحی دین میں ہے۔

۳۔ انسان فطرتاً دین و دنیا روح و جسم دونوں کے ساز و سامان کا محتاج ہے۔ اس لئے وہ دین عالمگیر ہو گا جس نے دین و دنیا، روح و مادہ دونوں کے فوائد کو جمع کیا ہو اور دونوں کو حاصل کرنے کی ترغیب دی ہو۔

۴۔ وحدت حق : حق فطرتاً قابل تقسیم نہیں۔ اور نہ کسی زبان و مکان یا قوم سے مختص ہے۔ مثلاً دو دینی چار حق ہے۔ ہر ملک اور ہر زمانہ میں یہی حق حق رہے گا۔ آسمانی حق جو انسانوں تک بذریعہ انبیاء علیہم السلام پہنچا ہے، وہ اصولی طور پر ایک ہے۔ اور اس کے لانے والے رسل و انبیاء سب کے سب حق پر تھے۔ لہذا فطرت انسانی کا تقاضا یہ ہے کہ دین عالمگیر میں اس امر کی قطعاً گنجائش نہیں کہ بعض انبیاء کو تسلیم کیا جائے اور بعض کا انکار کیا جائے۔ اگر کوئی دین ایسا ہے جس میں تفریق بین الرسل ہو وہ فطری اور عالمگیر دین نہیں ہو سکتا۔

۵۔ وحدت نسبت و مساوات انسانی : انسان کو خالق کائنات کے ساتھ عمومی نسبت ایک ہے اور وہ نسبت ہے خالق اور مخلوق کی اور عبد اور معبود کی یعنی خالق کائنات کے کسی خاندان یا قوم کا بجز عبدیت کے اور کوئی رشتہ نہیں۔ سب یکساں طور پر اس کے بندے اور مخلوق ہیں۔ لہذا جو کچھ فرق مراتب ہو گا وہ عبدیت کی بنیاد پر ہو گا۔ اطاعت کی اساس پر ہو گا۔ نسل اور قوم کی بنیاد پر نہ ہو گا۔ اور قانون عدل کی نگاہ میں سب سادی ہوں گے۔

۶۔ قوۃ اصلاح : بدن کے علاج کے لئے وہی دوا استعمال کی جاتی ہے جس میں اصلاح مرض کی تاثیر موجود ہو اور جس قدر وہ تاثیر قوی ہوتی ہے وہ مقبول عام بن جاتی ہے۔ اور عالمگیر صورت اختیار کر لیتی ہے۔ پھر جس طرح انسان کو جسمانی امراض کے لئے دوا کی ضرورت ہے۔ اس سے زیادہ روحانی امراض کے ازالہ کے لئے اس کو روحانی دوا کی ضرورت ہے۔ کیونکہ روح بدن پر حکمران ہے۔ حکمران کی درستی رعیت کی درستی ہے۔ بدن کا خیر و شرچہ زمین سے بنا ہے۔ اس لئے اس کی دوا بھی آسمانی ہوگی جو دین الہی ہے۔ دین الہی اور اس کی عالمگیری اس کی اصلاحی قوت سے

معلوم کی جاتی ہے۔

۷۔ شانِ جامعیت : امراضِ جسم و روح کی قسمیں چونکہ مختلف اور متعدد ہیں۔ اس لئے عالمگیر دین وہ ہوگا جس میں انسانی زندگی کے ہر شعبہ کی وداع موجود ہے۔ خواہ اعتقادی شعبہ ہو یا اخلاقی، معاشرتی ہو یا سیاسی۔ معاشی ہو یا معادینہ۔ دنیاوی ہو یا اخروی۔ ایسا نہ ہو کہ اس دین میں صرف چند ہی رسوم پر اکتفا کیا گیا ہو۔

۸۔ معقولیت : فطرتِ انسانی میں ایک امتیازی وصف مقل ہے۔ اگر کوئی دین ایسا ہو جس کے اصول عقل کے لئے قابلِ تسلیم ہوں تو وہ دین عالمگیر ہے ورنہ نہیں۔

۹۔ دنیا و آخرت کے درمیان صحیح ربط اور مدوں میں اعتدال۔

۱۰۔ دوامِ دین و معقولیت۔

معیارِ اول : ”دعوائے عالمگیری“ | آج کل مسیحی پادری اس امر پر نعرہ دے رہے ہیں کہ مسیحیت عالمگیر ہے۔ لیکن یہ مصنوعی عالمگیری ہے۔

کیونکہ وہ خود اقرار کرتے ہیں کہ مسیحی دین اس لئے عالمگیر ہے کہ مسیحیوں نے انجیل اور بائبل کی دنیا کے مختلف زبانوں میں تراجم کئے ہیں۔ دنیا کے گوشے گوشے میں مشنری بھیجے گئے ہیں۔ مسیحیوں کی بڑی بڑی سلسلہ فقیہ موجود ہیں جو دینِ مسیحی کے عالمگیر ہونے کی دلیل ہیں۔ لیکن یہ سب امور مسیحیوں کے فعل و عمل سے وجود میں آتے ہیں جس سے مصنوعی عالمگیری تو ثابت ہو سکتی ہے۔ لیکن حقیقی عالمگیری ثابت نہیں ہو سکتی۔ تاہم قریب خود دینِ مسیحی میں ایسا ثبوت موجود نہ ہو کہ وہ تمام انسانوں کے لئے ہے۔ نہ صرف کسی خاندان کے لئے لیکن انجیل اس دعوے کے ثبوت سے خالی ہے۔ بلکہ قرآن اور انجیل دونوں کی متفقہ تصریحات بتا رہی ہیں کہ حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہم السلام دونوں کی شریعت کا تعلق صرف خاندانِ اسرائیل سے تھا۔ لیکن اس کے خلاف قرآن کا صاف اعلان ہے کہ۔

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ اور وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ اور يَا أَيُّهَا النَّاسُ ائْتُوا رِسُولَ اللَّهِ تَكُونُوا مِمَّنْ يَرْحَمُهُ إِنَّهُ يَرْحَمُ مَن يَشَاءُ اور میں نے تم کو رسول کے طور پر بھیجا ہے۔ جو ہر قوم اور ہر زمانے کے لئے ہے۔ انسانی فطرت جس طرح عالمگیر ہے۔ اسلام بھی اسی طرح عالمگیر ہے۔ اسلام نہ حقیقت فطرت کی اصلی تصویر ہے۔

دینِ عالمگیر کا معیار دوم : ”توزیدِ خاص“ | دین کا مرکزی نقطہ خالق کائنات کا صحیح تصور ہے۔ اسلام نے خالق کائنات کی عظمت

اور اس کی ذات و صفات و افعال کی وحدانیت کا حوالہ اور معقول تصور پیش کیا ہے۔ اس کی نظیر کسی دین میں موجود نہیں عقل انسانی اور فطرت بشری کے لئے خداوند تعالیٰ کے متعلق اگر کوئی تصور قابل قبول ہو سکتا ہے تو وہ صرف اسلامی تصور توحید ہے۔ کائنات میں جو قوانین قدرت و منوابط عمل غیر محدود زمانے سے جاری اور جاری ہیں۔ ان میں پوری یگانگت اور کامل یکسانیت موجود ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ نظام کائنات میں پوری وحدت ہے۔ اور اس وجہ سے عقل اس یقین پر مجبور ہے کہ جس ذات کے ہاتھ میں نظام کائنات کی باگ ڈور ہے وہ ایک ہی ہے۔ اور یہی توحید خالص انسانی عقل کا فطری و مرکزی نقطہ ہے۔ جو صرف اسلام میں موجود ہے۔ نہ مسیحیت وغیرہ ادیان میں۔ خالق کائنات کا یہ تصور توحید انسانی کا عالمگیر بین الاقوامی اور بین الانبیائی عقیدہ ہے۔ **وما ارسلنا قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدني وادع**

خدا کے متعلق مسیحی تصور | خدا کے متعلق مسیحی تصور یہ ہے کہ خدا تین شخصوں کا مجموعہ ہے۔ باپ، بیٹا اور روح القدس کا۔ اور پھر جب سوال کیا جاتا ہے کہ ایک خدا میں تین شخص کس طرح ہوئے تو جواب ملتا ہے کہ تم ٹھیک نہیں سمجھ سکتے کیونکہ ایمان کا یہ ایک بھید ہے۔ (مسیحی تعلیم ص ۳۰) کیا اس توحید در تثلیث اور تین مل کر تین ہونے کی بجائے ایک ہونے کو کوئی ایک عقل مند شخص بھی مان سکتا ہے۔ چہ جائیکہ اس کو عالمگیر طور پر تسلیم کیا جائے۔ دوسرا عیسائی فرقہ حضرت عیسیٰ کو پورا خدا مانتا ہے۔ قرآن نے اس کی تردید کی اور توحید خالص کا اعلان کیا۔ جو تمام انبیاء علیہم السلام کا اصلی دین ہے۔ اور تثلیث خود ساختہ اور من گھڑت دین ہے جس کو غلط طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب کیا گیا ہے۔ باوجود تحریف و تحریف کے دین فطرت کی یہ حق آواز آج تک بھی انجیل و تورات میں موجود ہے۔

انجیل مرقس باب ۱۰۔ آیت ۲۹۔ ۳۰ میں ہے: **یسوع نے فرمایا اے اسرائیل کے خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے۔**

تورات، سفر استثنا باب ۴ آیت ۴ میں ہے: **میں نے اسرائیل خداوند ہی ہمارا ایک خدا ہے۔**

عالمگیر دین کا تیسرا معیار | ہر جہتی ترقی انسان چونکہ بدن اور روح دونوں کا مجموعہ ہے۔ اور دونوں کی ترقی انسان کا فطری مطلوب ہے یعنی مادی اور روحانی

ترقیوں کیساں مقصود ہیں۔ کسی ایک جز کی ترقی کامل اور صحیح ترقی نہیں۔ بلکہ بدن سے زیادہ روح کی ترقی ضروری ہے کہ وہ بدن پر حکمران ہے۔ اور بدن کو استعمال کرتی ہے۔ اگر بدن ترقی یافتہ ہو اور روح غیر ترقی یافتہ تو یورپ اور امریکہ کی طرح وہ روح مادی ترقی کو اپنی ناجائز خواہشات میں استعمال کرے گی۔ اور ہوش تعصب نسل و قومی کی وجہ سے انسانی کشت و خورت کی وہ قیامتیں برپا کرے گی جس سے انسانیت کے لئے دنیا جہنم کردہ بن کر رہ جائے گی۔ اور دنیا سے راحت، اطمینان، چین و خلعت ہو جائے گا جیسا کہ گذشتہ دو عظیم جنگوں میں دنیا نے دیکھ لیا۔ مسیحی دین، بدعازم، اور بند و مست میں سارا زور بدن کے ہائز تقاضوں کو کپٹنے پر صرف کر دیا گیا ہے۔ اور دنیا سے بے تعلقی، تجرد، اور ریاضات شافہ کو دین سمجھ لیا گیا ہے۔ جو فطرت کے خلاف جنگ ہے۔ فطرت انسانی کا تقاضہ یہ نہیں کہ انسانی خواہشات کا ازالہ ہو بلکہ ان کا امانہ مقصود ہے۔ کہ ان کو صحیح محل میں استعمال کیا جائے اور غلط محل میں ان کے استعمال کو روکا جائے یہی فطری تعلیم ہے۔ جو صرف اسلام میں ہے۔

اسلام دین و دنیا بدنی اور روحی ترقی کا جامع ہے | اسلام نے بدنی منافع و فوائد اور مادی ترقی سے گریز کو رہبانیت سے تعبیر کر کے اس کی تردید کا اعلان کیا ہے۔ ولا رہبانیت فی الاسلام اس خالص رہبانی تصور کے خلاف زندگی کا خالص مادی تصور ہے جو یورپ، امریکہ اور ان کے مقلدین کا عملی دین ہے۔ جس میں سارا زور اس پر صرف کیا جاتا ہے کہ مادی اور بدنی خوش حالی حاصل ہو اور بس۔ روح کی بلندی اور پاکیزگی کو انہوں نے نظر انداز کر دیا ہے۔ حالانکہ غم اور خوشی کا اصلی میدان دل اور روح ہے۔ نہ مادہ اور بدن جس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ جدید انسان کے پاس اگرچہ مالی فوائد کا سبب ہوتا ہے مسلمان موجود ہے۔ لیکن خوشی، اطمینان، دل کا چین موجود نہیں یہی وجہ ہے کہ اس دور ترقی و خوش حالی میں خود کشی کے جس قدر واقعات پیش آتے ہیں۔ انسانی روح غربت و افلاس کی پوری تادمخ میں اس کا دسواں حصہ بھی پیش نہیں آیا۔

اسلام نے ایک طرف، عقائد، اخلاق اور عبادات کا وہ بہترین نظام انسان کو دیا۔ جس کی وجہ سے انسانی روح اور انسانی حیات خالق انداز اور خالق حیات سے مکمل طور پر مربوط ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے عالم تغیر کی کوئی آفت اور بدلتی دنیا کا کوئی واقعہ اس کے اطمینان کو ڈانگتا نہیں سکتا۔ حقیقی مسلمان درویشی میں بھی امیر سے زیادہ خوش حال ہوتا ہے۔ کیونکہ تعلق باشد قناعت

پیدا کرتا ہے۔ جو حقیقی غنا ہے۔ اور تعلق بالمال سے حرص پیدا ہوتی ہے۔ جو عزت اور محتاجی ہے۔ غنا اور حاجت کا مرکز قلب ہے نہ مال۔

قناعت سے مراد بقول امام ربانی موجود الف ثانی "حرص میں دنیا کی کمی ہے۔ کہ نہ کسی چیز کے تسکین کی خوشی ہو اور نہ جلنے کا غم۔ امام غزالیؒ نے فرمایا ہے خواہشات پر غالب آنا فرشتوں کی صفت ہے۔ اور خواہش سے مغلوب ہونا حیوانیت ہے جو چوپایوں کی صفت ہے۔ معروف کرخیؒ نے فرمایا کہ دولت کے بھوکے کو کبھی راحت نصیب نہیں ہوتی۔ مغسی بھی خطرناک ہے لیکن وہ دولت مند ہی جس کے ساتھ ضبط نفس نہ ہو وہ غریبی سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ امام حسن بصریؒ کا قول ہے کہ غالی پیٹ شیطان کا قید خانہ ہے اور میرا پیٹ شیطان کا کھارہ ہے۔

شیفتہ یعنی نے فرمایا کہ لوگ چار باتوں میں اللہ کی موافقت کرتے ہیں اور عمل میں خلاف کرتے ہیں۔ ۱۔ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں۔ اور عمل آزادوں جیسے کرتے ہیں۔ ۲۔ کہتے ہیں کہ اللہ ہمارے رزق کا کفیل ہے۔ اور وہ ان کے مطمئن نہیں مگر دنیا کی چیز سے۔ ۳۔ کہتے ہیں کہ آخرت دنیا سے بہتر ہے۔ لیکن دنیا کے لئے مال جمع کرتے ہیں۔ اور آخرت کے لئے گنہگار ہوں گے۔ ۴۔ کہتے ہیں کہ ہم ضرور مرنے والے ہیں۔ لیکن عمل ایسا کرتے ہیں کہ گویا کبھی مرنے ہی نہیں۔

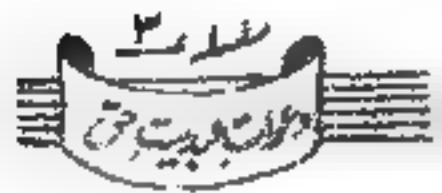
دین و دنیا کے کاموں میں راہ اعتدال وہ ہے جو حدیث میں آیا ہے کہ جائز دنیا کے لئے ایسا کام کرو کہ گویا اس دنیا میں ہمیشہ رہنا ہے۔ اور آخرت کے لئے ایسا کام کرو کہ گویا کل مرنے ہے۔

لَا تُبْنِا أَيْتَانِ الْغَنَاءِ حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً ۖ حضرت فاروق اعظمؓ کا قول ہے۔ کہ کسی مسلمان کو زیبا نہیں کہ تدریج رزق سے بیٹھ جائے اور دھاکرے کو اسے خدا عجب کہ رزق سے کیونکہ تم کو محظوم ہے کہ آسمان سے سنا، چاندی نہیں برستا۔ رخصان الاخلاق (ما آئندہ انشاء اللہ)

(بقیہ خانہ فی مشورہ بندی)

اور مٹانی ہوتی ہیں۔ جیسا کہ نشان جانوروں کی سی شکل و صورت اختیار کر لے۔

دعا سیکرے، تحفہ فی ابداع مالا اور تعجبی زمینیں ایسی ہوتی ہیں کہ جنہیں طبیعت تقصیر الطبیعت و هو غیر محصور ہے اور فطرت کے خلاف بہت قہر سے لگلا جاتا ہے۔ ایسی زمینیں بالکل غیر پسندیدہ ہیں بلکہ اگر انسان کو بالکل غنی یا طبع چھوڑا جاسکے۔ تو وہ ان کو نظر شمار کرے گا۔ (یعنی شکل و صورت کا بگاڑنا سمجھ گیا۔)

چیز اور سبب اور محاسبہ اعمال کا دان

از افادات حضرت شیخ الحدیث مولانا عبدالحق صاحب مدظلہ

(خطبہ جمعہ المبارک ۲ صفر المظفر ۱۳۸۵ھ)

ضبط و ترتیب: دارۃ الحق

بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من ذی حرمینۃ قال یاکون الہی علی اللہ
علیہ وسلم یدیر ما یرزقنا من ذاتہ ورجل مقال متی الساعة قال ما الہدؤک عنہا
باعلم من السائل واما خیرا فہو ان اشرطہا اذا لدت الہدؤک رشیما۔ الخ
الہدیرۃ شے طاعت ہے کہ ایک رتبہ حضور علیہ السلام صحابہ کی عین میں تشریف فرما تھے۔
اتنے میں ایک شخص آیا۔ اور حضور سے پہچان کیا کہ قیامت کب ہوگی حضور نے فرمایا کہ میرا اس بارہ
میں آپ سے زیادہ علم نہیں رکھتا البتہ قیامت کی نشانیوں سے تجھے آگاہ کر دوں گا۔ پہلی نشانی
یہ کہ باندی اپنی آقا اور مالک کو جننے لگے۔ الخ

محترم بزرگو! میں نے ایک مفصل حدیث کا ٹکڑا پڑھا ہے۔ اس کے ایک حصہ کے بارہ میں کچھ
بیان ہوگا جس میں قیامت کے بارہ میں دریافت کیا گیا ہے۔ اور حضور نے اسکی چند علامات بیان فرمائی
ہیں۔ اسلام نے ہمیں بن پاکیزہ عقائد کی تعلیم دی ہے۔ اس میں یکہ ایم عقیدہ قیامت کا بھی ہے کہ قیامت
حق اور آسنے والی ہے۔ دیگر آسمانی مذاہب میں بھی یہ عقیدہ پایا جاتا ہے۔ گو صحیح رنگ میں نہ ہو مگر جو
کافر کا مقصد حیات ہے | لوگ خود یا لاد مذہب اور آسمانی تعلیمات سے بے بہرہ ہیں وہ قیامت
سے منکر ہیں، ان کا عقیدہ ہے کہ ان میں، الاحیاء الاموات نہایت و غیبی

معاشرت بہم عوشت۔ (آئینہ) نہ ہی دنیا کی چند روزہ زندگی ہے کہ جیسے اور پھر مریں گے اور آئندہ بھی ہم
انکسے جاسے۔ (بے نیس)۔ ان کا عقیدہ ہے کہ جو مراں خاک ہو کر اس کا قصہ ختم ہوا باقی دنیا میں
اپنی قسمت کے مطابق کوئی پچاس سال کوئی ساٹھ سال عیش و عشرت سے زندگی بسر کر دیتا ہے۔ اس سے

یہ لوگ برہمنیز سے آزاد اور بے پرواہ ہیں۔ ان کا مقصد حیات صرف دنیا ہے کہ عزت و دولت شہرت و راحت کسی طرح حاصل ہو جائے۔ یہ لوگ دین، قوم، ماں باپ، بہن بھائی کے حقوق کیا جانیں جبکہ ان کو حساب و کتاب کا فکر نہیں۔ ان یہ ٹھیک ہے کہ بعض منکر خدا اقوام نے بھی ملک کے نظام اور امن و امان کیلئے کچھ قوانین وضع کر رکھے ہیں۔ مگر وہ بھی صرف باہمی مفادات کی وجہ سے۔ اور خود غرضی کا جادو اس میں بھی نہیں ہے۔ وہ نہ یہ لوگ نہ خدا کے حقوق ماننے کے قائل ہیں نہ مخلوق کے۔

مومن کا مقصد حیات | دوسری طرف اسلام میں سکھاتا ہے کہ موجودہ زندگی آخرت کا وسیلہ ہے۔ جو دائمی اور ابدی مسرت و شادمانی کی زندگی ہے۔ مسلمان کا عقیدہ ہے کہ موجودہ تمام عالم ایک دن ختم ہو کر دوبارہ پیدا ہوگا۔ نہ صرف انسان بلکہ حیوانات، پتھر، پتھر سب کا تعداد ہوگا۔ ہر شخص کا محاسب ہوگا۔ دعاوی ہوں گی اور اس کے ثبوت کے لئے دلائل و شواہد پیش ہوں گے۔ یہ ہر اور یہ کون و مکان سب گواہ بن کر حاضر ہوں گے جس جگہ تم نے نماز پڑھی نیک اعمال کئے وہ جگہ اور وہاں کی ہر بھی گواہی دے گی۔ نماز باجماعت میں شامل ہوئے۔ ایسے ایک دوسرے پر گواہ ہوں گے مومن کی آواز جہاں جہاں پہنچتی ہے۔ وہ تمام اشیاء گواہی دیں گی۔ چنانچہ اور خود ہر لوگ جس طرح دنیا میں گواہوں کی موجودگی میں جرم کا اعتراف نہیں کرتے وہاں بھی ایسے لوگ کہیں گے۔ واللہ ربنا ما کنا مشرکین۔ (قسم ہے اے ہمارے رب ہم مشرک نہیں تھے۔) یہ آدھ سب تیری ہی مخلوق ہے میں ان کی گواہی صحیح نہیں تسلیم کرتا۔ تو خداوند تعالیٰ اس کی قوت گواہی سلب کرنا کہ اس کے اعضاء اور جو اجزاء ہاتھ پاؤں ناک کان آنکھ اس کے اعضاء ہوتا، چوہی، ظلم، زنا، ناجائز نظر وغیرہ پر گواہ ہوں گے۔

آج ہم انکے منہ پر ہر کر دیں گے اور جو کچھ ہم
لوگ کرتے رہے تھے۔ اسکو انکے ہاتھ ہم
سے بیان کر دیں گے اور ان کے پاؤں کی
گواہی دیں گے۔

اليوم نختتم علی افواہہم و نطقت
ایدیہم و نشہد ارجلہم
بما کانوا یکسبون۔

جیسے آج کل گراموفون یا ٹیپ ریکارڈنگ کر سب کچھ بیان کرتا ہے یہی منظر وہاں بھی سامنے آئے گا اور آج کل کی سائنس نے یہ مان لیا ہے کہ آوازیں تک بھی فضا میں محفوظ ہیں۔ دو جہاز ماحولاً حاضر۔ (اور جو کچھ انہوں نے کیا تھا۔ اسے حاضر پائیں گے) نیز جس طرح آج کل پورپ میں بعض دفعہ عین جہم کرتے وقت تصویر لے لی جاتی ہے۔ جسے بعد میں عدالت میں پیش کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح

وہاں بھی اعمال مشکل بن کر سامنے آئیں گے۔ ہر عامل عمل کرتا ہوا سامنے آئے گا۔ اسلام نے یہ حقیقت واضح کر دی کہ دنیا نہ جزاء کی جگہ ہے۔ نہ سزا کی۔ جزاء کا بدلہ کام اور وقت سے پہلے نہیں ملا کرتا۔ دنیا کی زندگی میں بھی سب کیلئے محنت اور مزدوری کا وقت مقرر ہے۔ اور وقت سے پہلے تنخواہ نہیں ملا کرتی۔ اسی طرح جزاء و سزا کیلئے خدا نے یوم القیامت پیدا کیا ہے۔

بھائیو! اتنا سوچو کہ ہم اس دنیا میں خود نہیں آئے
اللہ تعالیٰ کی انسان پر بیشمار نعمتیں | نہ خود پیدا ہوئے کسی نے ہمیں پیدا کیا۔ پھر ہر ہر سیکنڈ

کروڑوں نعمتیں میں جن کے لئے ہم اپنی زندگی میں محتاج ہیں۔ یہ زمین ہمارے چلنے پھرنے کے لئے پیدا کی گئی ہے۔ اگر غذا بھی قدحوں سے سرک جاتے تو زندگی ختم ہو جاتے۔ سورج کو روشنی اور حرارت کے لئے محتاج الیہ بتایا اگر اسکی حرارت نہ ہوتی تو فصل کہاں سے پکتا۔ ہوا اور پانی نہ ہوتے تو زندگی کیسے باقی رہ سکتی۔ یہ آنکھیں نہ ہوتیں تو دیکھتے کہاں سے زبان حرکت نہ کر سکتی تو بولتے کیسے، کان نہ ہوتے تو سنتے کیسے۔ ہاتھ پاؤں نہ ہوتے تو اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا محال ہو جاتا۔ گویا کروڑوں نعمتیں ہیں جن پر ہماری زندگی کا دار و مدار ہے۔ یہ نعمتیں کس نے دی ہیں؟ اس کا ایک ہی جواب ہے کہ ایک اور دار و مدار اور فوق العطرۃ طاقت ہے جس طرف سے انعامات کی بارش ہو رہی ہے۔ اور اسی کو خدا کہا جاتا ہے۔ وہی ذات جس نے ہمیں پیدا کیا، ہماری پرورش کی، وہ ہمارا خالق اور مدب ہے۔ تو کیا اس خالق کا ہم پر کوئی حق نہیں؟۔۔۔ ایک زمیندار بغیر ادائے حق کے مالک سے دس من گہوڑ نہیں لے سکتا نہ ایک ملازم بغیر کام کے تنخواہ مانگ سکتا ہے۔ یہاں تک کہ گائے اور بیل کو بھی بغیر بل پلانے کے چارہ اور گھاس نہیں دیا جاتا تو جس ذات نے ہمیں اس چارے اور گھاس کا مغز گندم اور غلہ دیا تو اس کا کوئی حق نہیں۔ اور کیا یہ سب کچھ بلا مقصد ہو رہا ہے؟

انجسٹم انشا خلقناکم عباداً وانکم

الینا لا ترحعون فتعالی اللہ اللہ الحق۔ کیا اور کیا تم ہماری طرف واپس نہیں رٹاتے

جاؤ گے۔ سوا اللہ تعالیٰ جو بادشاہ حقیقی ہے اور بہت بلند درجہ والا تر ہے۔

انسان کا کوئی کام بغیر حکمت کے اور بے فائدہ نہیں ہوتا۔ تو خدا جو اس سارے کارخانہ کا خالق و تاجر و مالک اور منتظم ہے۔ کیا اس نے یہ کارخانہ عالم نعو پیدا کیا؟ ایک معلمند یہی کہے گا کہ ان نعمتوں کے وسیعہ والا آقا کے حقوق ہیں۔ اور ان حقوق کو پورا کرنے والا اس کا جزاء یقیناً الگ صورت میں پاسئے گا۔

قیامت کی ضرورت | اب جب کہ اس عالم کی تمام نعمتوں سے منکر اور مومن۔ کافر اور مسلمان

باقی اور سطح سب یکساں فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اس روئے زمین پر اللہ جل مجدہ کی نعمتوں کا جو دسترخوان بچھا ہے۔ نہ صرف مسلمان بلکہ سکھ، انڈین، یہودی اور عیسائی بدکار قاتل، فاسق اور فاجر سب اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ عین تائمریکہ قطب ہندوئی کا قطب شمالی برابر ان نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ غرض یہ آسمان اور زمین تمام بنی نوع انسان کے لئے کارآمد ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے :

الم نجعل الایمۃ مھلۃ والھبالۃ
اوتلوا وخلقنکھرا زواجاً وجعلنا
نعمکم سبائاً وجعلنا اللیل لباساً
وجعلنا النھار معاشاً وبنینا غرضکم
سبعاً شداً واداً وجعلنا سراجاً وھجلاً
وانزلنا من المعصرات ماءً نجاً
فخرج بہ حباً وشیئاً وجیت علیفاً
کیا ہم نے زمین کو فرش اور پہاڑوں کو برج
نہیں بنایا۔ اور ہم ہی نے تم کو جوڑا جوڑا
نمایا اور ہم ہی نے تمہاری نعید کو آرام
اور طست کر پڑھ اور دن کو کمانی کا وقت
نمایا اور ہم ہی نے تمہارے اوپر سات
مغبرہ آسمان بنا سکے۔ اور آفتاب کو
روش چرخ بنایا۔ اور ہم ہی نے پھوسنے

طے بادلوں سے بکثرت پانی برسایا تاکہ ہم اس پانی سے غلہ اور سبزہ، آفتیں اور گنہگار باغ پیدا کریں۔
جبکہ یہاں ظالم و مظلوم دیندار اور بے دین سب ان نعمتوں میں شریک ہیں۔ اب اگر قیامت کا عقیدہ نہ مانا جائے اور بڑا دس سزا کا دن نہ ہو تو یہ اندھیر نگری ہو جائے گی۔ دنیا غدار و دغاوارہ کہ ایک نظر سے نہیں دیکھتی۔ زمیندار بھی دودھ دینے والے اور سوکھی گائے بھینس کو ایک نظر سے نہیں دیکھ سکتا۔ تو کیا اللہ تعالیٰ جو خالق عالم حکیم و عظیم ہے۔ وہ مومن و کافر کے درمیان فرق نہ کر سکے گا۔ اور وہ ایک نہ ایک دن ظالم کو سزا اور مظلوم کو اس کی جزا نہ دے گا تو مطلب یہ ہو گا کہ اس دنیا میں تو ظالم و مظلوم نے یکساں زندگی بسر کی۔ اس کے در و انصاف کا ظہور کب ہو گا۔ مسلمان سکھ، ہندو، عیسائی، یہودی، اور کافر کے موقع کو قیامت کہتے ہیں۔ دنیا اور قیامت کی مثال ایسی ہے جیسے کاشتکار نے غلہ بویا، کھاد ڈالی، پانی دیا، غلہ کے ساتھ گھاس کا نشہ بھی پیدا ہوتے رہے۔ مگر کاشتکار ایک خاص وقت تک یکساں سب کو سیراب کرتا رہا۔ اور اس کے کھاد اور پانی سے اناج اور پھل کی نسبت گھاس اور جھوسہ زیادہ فائدہ حاصل کرتا رہا۔ دوسری نفع بھی ظالم و سکرش زیادہ حاصل کرتے ہیں۔ اب حق و زمیندار مظلوم اور گنہگار ہوتے ہیں۔ غرض چھ ماہ بعد کاشتکار نے کٹائی کے وقت فصل کٹا اور گھیاں میں ڈال کر بھاری بھاری شینوں اور پٹلیں سے روند ڈالا ہر طرح سے

پامال کیا۔ پھر گھاس اور بھوسہ الگ کر کے اسے جلا ڈالا۔ اور اناج کو صاف کر کے بجھ فلت و صفائی رکھ دیا۔ اس زمیندار نے انصاف کیا۔ بھوسہ الگ کرنا ضروری تھا۔ مگر کافی عرصہ بعد اس نے اناج اور بھوسہ میں یہ امتیاز ہی سلوک برتنا۔

ایک شبہ | اب اگر کوئی یہ شبہ کرے کہ صرف نیکی و سچائی والے دنیا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھائیں اور تمام بے دین ملحد ختم ہوں۔ برائیوں کا وجود ہی نہ ہو۔ تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ دنیا کی یہ زندگی گویا کاشتکار کے فصل کے پھر بیٹے ہیں کہ اس میں پھل اور کاسٹے یکساں فائدہ اٹھائیں گے۔ کہ اس کھیاں پر حق و باطل کو الگ کر دیا جائے گا۔ اہل حق جنت اور اہل باطل جہنم میں بھیج دئے جائیں گے۔ پھر وہاں ہر عمل کا بدلہ آنکھوں کے سامنے آ جائے گا۔ قیامت جو تمام عالم کے اعداد کا نام ہے یعنی نہ صرف زید کو زندہ کیا جائے گا۔ بلکہ اس کے تمام ماحول اور اس کی کارکردگیوں کے گواہ اور عمل وقوع یعنی زمین و آسمان کو دوبارہ پیدا فرما دے گا۔ اس لئے صرف دعویٰ نہ ہوگا۔ بلکہ اس عدالت میں نہ صرف انسان بلکہ اس کا گھر بار نباتات و جمادات سب گواہ بنیں گے۔ ہر شخص کا عیوہ فائیل اور صحیفہ اعمال ہوگا۔ — دنیوی نعمتوں کے ذکر کے بعد خدا نے فرمایا : اے ابیوہ الفصلے کائنات ہیقاتاً۔ (بیشک فیصلہ کا دن ایک مقررہ وقت ہے۔)

ہندوؤں کا عقیدہ تناسخ | قدیم فلاسفہ اور ہندوستان کے ہندو بھی ایک حد تک جڑواں دسزما مانتے ہیں۔ لیکن قیامت کو نہیں بلکہ تناسخ کے تابع ہیں۔ کہ نیکیوں کے روح بادشاہ، شاہزادہ یا کسی اونچے گھرانے کے افراد کے جسموں میں لوٹ کر آتے ہیں۔ اور بڑے اعمال والے کتے سانپ اور خنزیر کے جسم میں داخل ہو کر اسی شکل میں اپنے کتے کی سزا پاتے ہیں۔ میں زمانہ طالب علمی میں میرٹھ میں تھا۔ وہاں قیامت کے مسئلہ پر ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان مناظرہ ہوا۔ مسلمان مناظر نے کہا کہ تمہاری فافہی کتابوں میں ہے کہ گوشت کھانے والا شخص دوبارہ دنیا میں کتے کی شکل میں آئے گا۔ اور میں نے خود بھی کہا اب وغیرہ کھایا تھا۔ اور یہ جو بڑے بڑے ہندو میرٹھ وغیرہ موجود ہیں سب شراب و کباب والے ہیں۔ اور گوشت کھا چکے ہیں۔ جب مجھے ہندو دھرم کی کتابوں سے کتابیں کر سزا پانے کا علم ہوا۔ تو سخت متحیر ہوا کہ اب اس گناہ کی معافی بھی ہوگی یا نہیں۔ مجھے کہا گیا کہ اس گناہ کی معافی نہیں ہو سکتی۔ میرا تھا کہ کتاب نے سے کیسے بچوں اور سوجا کہ کتابیں کہ مسلمانوں کے گھروں میں بڑیاں چباتا پھروں اس سے تو یہ بہتر ہے کہ مذہب اسلام اختیار کر لوں۔ کہ کتابی نہ بنوں اور گوشت بھی جی بھر کر کھاؤں۔ کیونکہ

اسلام میں تمام گناہ توبہ سے معاف ہو جاتے ہیں۔ ان شاء اللہ یخفف الذنوب جمیعاً۔ (یقیناً اللہ تعالیٰ تمام گناہ بخش دیتا ہے۔)

ہندو مذہب میں خدا کا تصور یہ ہے کہ ایک دفعہ گناہ کرنے کے بعد تمام عمر معافی مانگو وہ کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔ جیسے کہ زبردست جابر و حامد حاکم کبھی معاف نہیں کرتا۔ اسلام میں خدا کی شان رحمن و رحیم بیان کی گئی ہے۔

یعبادہ الذین اسرفوا علی انفسهم اسے میرے بند جنہوں نے اپنے آپ پر

لا تقنطروا من رحمۃ اللہ۔ زیادتی کی ہے اللہ رحمت سے یابوس مت ہوں۔

اللہ تعالیٰ مشفق مال باپ سے زیادہ مہربان ہے، صرف معافی مانگنے کی دیر ہے، معافی دینے میں کوئی مانع نہیں۔

تناسخ کا یہ عقیدہ ہر لحاظ سے غلط اور خلافتِ عقل ہے۔ دنیا میں ہر مجرم اور نیکی کرنے والے کو جزا یا سزا کے وقت اپنی نیکی یا بدی کا علم ہوتا ہے۔ آج بھی بہادری اور شجاعت والوں کو تمغے دئے جاتے ہیں، اور قیدی کو اپنے جرم و سزا کا پورا حال سنوا دیا جاتا ہے۔ عقیدہ تناسخ کے مطابق تو ہزاروں لاکھوں کتے اور خنزیر ہوئے ہیں، اور کئی اپنی نیکیوں کی جزا میں نعمتوں میں پل رہے ہیں، مگر مجرم کو جرم اور انعام پانے والوں کو اپنے عمل کا علم ہی نہیں، آج تک اپنا پہلا جہنم کسی کو یاد ہی نہیں تو اس کے اعمال و افعال کس طرح معلوم ہوں۔ پہلے جرم کا اثبات ہوتا ہے، اگر جزا دینا کیلئے پہلے جہنم کے گواہوں کو پیش کیا جائے تو گویا اعادہ عالم یعنی قیامت مان لیتا ہوا، اور اگر مجرم ایک عالم میں اور اس کے گواہ دوسرے عالم میں رہیں تو بلا ثبوت و اثبات جزا و سزا دی گئی جو سراسر عدل و انصاف کے خلاف ہے، اور اسلام نے واضح تعلیم دی ہے، کہ از آدم تا قیامت تمام مخلوق یہاں سے فائدہ اٹھائے گی۔ یہ دار العمل ہے دار الجزاء نہیں، اور ایک مقررہ وقت پر تمام مخلوقات جاندار و غیر جاندار سب معاد ہوں گے، اور اسی دن کو قیامت اور یوم الساعت کہا جاتا ہے، بس عقلمندی یہ ہے، کہ وہاں کے لئے تیاری کی جائے، نہ یہ کہ اس کی تاریخ معلوم کرنے کے پیچھے پڑ جائے۔ ہر شیخ شخص کو اگر کہا جائے کہ یہ چھت کمزور ہے اگر جائے گی تو وہ اس کے مضبوط کرنے کی کوشش کرے گا۔ نہ یہ کہ بارش کب ہوگی اور یہ کب گرے گی۔ قیامت کے بارے میں قطعی علم بھی سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کسی کو نہیں، البتہ حضرت جبرائیلؑ نے اجنبی کی شکل میں آکر حضور علیہ السلام سے اس کے بارے میں سوال کیا حضور اقدسؐ نے حکیمانہ انداز میں جواب دیا اور کچھ

علامت بیان فرمائی کہ جیسے انسان سب بڑھا جاتا ہے، سبجل نہ سکے، اس کے اعضاء گرنے لگیں تو سمجھئے کہ اس کے مرنے کا وقت قریب ہے۔ اسی طرح اس عالم اکبر دنیا کے بارہ میں حضورؐ نے فرمایا کہ جب اصول اور افضل ذیل مغلوب ہوں اور کم تر و فرومایہ اشیاء اور فروعات غالب اور معزز ہو جائیں تو قیامت قائم ہونے اور قریب ہونے کی علامت ہے۔ مثلاً فرمایا کہ اولاد ماں پر مالک کی طرح حاکم بن جائے یہ علامت ہوگی اس بات کی کہ عالم اکبر کی فضاء بالکل مسموم ہو چکی ہے۔ اور خبیث انتہا کو پہنچ چکا ہے۔ کیونکہ کتا بھی ایک ٹکڑی سے کہے بد سے ساری رات اپنے محسن کی پوکیداری کرتا ہے اور چوپایہ بھی گھاس چارے کے بد سے مالک کی خدمت کرتا ہے۔ جب کہ محسن کی قدر دانی اور وفاداری کا جذبہ حیوانات میں بھی ہو۔ پھر انسان اس سے بھی محروم ہو جائے۔ تو یہ امر عالم کی تباہی کی دلیل ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے بعد سب سے زیادہ احسانات والدین کے ہیں سب سے بڑھ کر خیر خواہ اور ہمدرد والدین ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ عقل سلیم والا کوئی شخص بھی ماں باپ کی خدمت اور حسن سلوک اور قدر دانی سے انکار نہیں کر سکتا۔

دوسری علامت حضورؐ نے یہ بتلانی کہ عورتیں مالک بننے لگیں گویا کہ عورت نے مالک کو جتا ہو اور ماں نے رٹ کی کہ نہیں بلکہ ماں کو جتا ہو ہر رٹ کی ماں پر ایسی حاکم گویا یہ اس کی باندی ہے۔ اور رٹ کی اس کی مالک یہی حال باپ اور بیٹے کا ہے۔ تو گویا یہ علامت ہے کہ عالم اکبر کا دماغ بالکل ماؤف ہو کر رہ گیا ہے۔ کہ محسن اور غیر محسن افضل اور کم تر کا فرق نہیں رہا جیسے کہ مراسم کے مریض کی امتیازی قوت ختم ہو جاتی ہے۔ اور سب کو گالی دینے لگے تو حکیم کہہ دیتا ہے کہ اب یہ مریض مرے گا۔ عالم کا مزاج سب بگڑے گا تو جان بو کہ قیامت سے قبل اس کی فنا ہے۔ اور پھر اعادہ ہوگا یعنی قیامت کے دن۔ خداوند کریم ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق دے اگر قیامت کے حساب و کتاب اور حضورؐ کی عقیدہ راسخ ہو جائے تو کیا مجال کہ پھر غلطی اور گناہ سرزد ہو۔ یہ دنیا کے اندر غلاب جو مٹا ہے۔ یہ تنبیہات ہیں۔ جیسے مدرسہ کے طالب العلم کہ کبھی کبھی استاد تنبیہ کر دیتا ہے۔ مگر اصل فیصلہ قیامت اور جزاء و سزا کے دن ہوگا۔

بقیہ صفحہ ۱۳۱۔ ایسے نادر موقعے۔ دعا کریں کہ ہمارے اردوؤں میں خلوص ہو۔ جو کچھ ہم کریں صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے کریں۔ اس میں دنیاوی لالچ اور دنیا کاری کا شائبہ نہ ہو۔ جنگ ختم نہیں ہوئی، اب ہم سب کو بڑی سے بڑی قربانی کے لئے تیار رہنا چاہئے۔ ہم ناموس دین کی خاطر رڑ رہتے ہیں۔ جب ایک دن مرنا ہی ہے تو ہم کیوں نہ ملت۔ اسلامیہ کی خاطر ہر جہلی پر رکھ کر بیٹیں۔ تاکہ اللہ تعالیٰ راضی ہو۔ اور ہمیں دوسرا ہوا اللہ تعالیٰ کے دربار میں کھڑا نہ ہونا پڑے۔ آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے دشمن کے مقابلے میں رڑتے وقت ثابت قدم رکھے۔

مرتب و حضرت مولانا عبد الحمید صاحب کی ہفتہ وار نشرات العلوم کو جرائد

خاندانی منصوبہ بندی

ادارہ

افکار حکیم الامتہ امام ولی اللہ دہلوی

حضرت مولانا عبد الحمید صاحب مدظلہ جتہیں خاوندہ دینی الطبی کے عظیم و معارف سے خاص شغف ہے کئی اہم کتابیں اور کئی تشریح و ترتیب سے شائع ہو چکی ہیں۔ اس مضمون میں خاندانی منصوبہ بندی پر فیہ فہم الاسلام امام ولی اللہ دہلوی کے حقائقہ افکار حضرت مولانا نے پیش کئے ہیں ادارہ "الحق" ان کاموں ہے اور آئندہ بھی جیسا کہ حضرت مولانا نے وعدہ فرمایا ہے، مدت مسئلہ کے اہم مسائل پر امام ولی اللہ کے نظریات و افکار پیش فرمانے کی توقع ہو۔

خاندانی منصوبہ بندی (FAMILY PLANNING) یا تحدید نسل و ضبط ولادت (BIRTH CONTROL) اور منع حمل وغیرہ خوشناماظ سے موجودہ زمانہ میں جو اقتصادی نظریات کے تحت یورپ اور ایشیا کے اکثر ممالک میں ایک دستور جاری کیا گیا ہے۔ یورپ کی تقلید میں پاکستان بھی اس نظریہ سے متاثر ہوا ہے۔ اور کچھ عرصہ سے اس نظریہ کو عام کرنے کے لئے سرکاری سطح پر بھی کوششیں ہو رہی ہیں۔ اس نظریہ کی تائید میں بعض اشخاص اور اداروں نے بڑی کوشش کی ہے کہ اس عمل کو صحیح اور مفید ثابت کیا جائے۔ اور انہوں نے اس کو شریعت اسلامیہ کی روشنی میں جائز اور مباح بلکہ نہایت ہی ضروری عمل قرار دیا ہے علماء اسلام نے بھی اس کے خلاف بہت کچھ لکھا ہے۔ اور اس یورپین نظریہ کی پُر زور تردید کی ہے۔

قرآن کریم اور حدیث نبوی اور فقہ اسلامی کی روشنی میں اس مسئلہ پر بہت کچھ کہنے کی گنجائش ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ نظریہ جن جذبات یا خیالات سے پیدا ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں ان خیالات کو

۱۔ اہم یورپ میں ہر حقیقت پسند مقرر اور مفکر طبقہ کی نگاہ میں کثرت آبادی کو سیاسی اہمیت حاصل ہے۔ مشہور مؤرخ دل ڈورانت اور ٹائن جی آسے تہذیبی ارتقاء کا اہم سبب قرار دیا ہے پچھلے شمارہ کے ادارہ میں اس مسئلہ کی دفاعی اہمیت پر روشنی ڈالی جا چکی ہے۔

۲۔ انیسویں صدی میں اس تحریک نے انگلستان میں

ماتقوسین بیگ کی صورت میں باقاعدہ تنظیمی شکل اختیار کی تھی۔ (ستیم)

بڑی سختی سے ختم کرنے کیلئے قطعی احکام موجود ہیں۔ اور مسلمان بحیثیت مسلم ہونے کے اس کیلئے کوئی چارہ کار نہیں کہ وہ قرآن کریم، اور پھر سنت رسول، تعاض صحاہ کی روشنی میں اس نظریہ کو قطعی طور پر غیر اسلامی قرار دے۔ "تحدید نسل" انسانوں کی خوشحالی کی خاطر اختیار کی جاتی ہے۔ اور آبادی کی کثرت کو وسائل کی قلت کیلئے اقتصادی اور معاشی نقطہ نگاہ سے متاثر خیال کیا جاتا ہے۔ اور اس کے نتیجہ میں "تحدید نسل" کو ضرور سمجھا جاتا ہے۔ اور پھر اس کو باقاعدہ معاشی اور اقتصادوی منصوبہ بندی کا جزو سمجھ کر ان میں شامل کر دیا جاتا ہے۔ چونکہ یہ بات صرف ایک عمل یا کارگزاری نہیں کہ اس کو آسانی سے برداشت کر دیا جائے۔ بلکہ اس کا تعلق اعتقاد اور ایمان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہے جیسا کہ عمل کے ساتھ۔ جب تک مسلمانوں کے اس اعتقاد مجازم کو متزلزل نہ کر دیا جائے، جو انہیں قرآن اور سنت پر ہے۔ تو اس وقت تک ایسے نظریات پر عمل پیرا ہو کر کامیابی حاصل کرنا مشکل ہے۔ قرآن کریم میں اس بارہ میں بالکل واضح اور صریح آیات موجود ہیں جن پر ہر مسلمان کا یقین راسخ ہے۔ مسلمانوں کا پختہ اعتقاد ہے کہ خلق، محلات اور رزق تینوں کا بلا شرکت غیرے براہ راست اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہے یہ چیزیں ہی اسکے تسلط اور قبضہ میں ہیں۔ مثلاً :-

۱۔ مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ (اور کوئی نہیں چلنے والا زمین پر اگر اللہ پر ہے اس کی روزی)

آیت ۱۱ سورہ ہود۔

۲۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ۔ (اور آسمان میں تمہاری روزی ہے اور جو تم سے وعدہ

کیا گیا ہے۔) آیت ۱۲ سورہ ذاریات

۳۔ اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللَّهَ يَصِطُّ الرِّيحَ لَنْفِثَ فَيُوقِدُ فَيَقْدِرُ۔ (کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ پھیلا دیتا

ہے روزی جس کے واسطے چاہے اور ماب کر دیتا ہے۔

۴۔ هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرِ اللَّهِ يُرْزِقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ۔ (کیا کوئی ہے

بائز اللہ کے سوا روزی دیتا ہے تم کو آسمان اور زمین سے) آیت ۱۷ سورہ فاطر

۵۔ نَحْنُ قَسَمًا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَدَعْنَا بِعَصَنِهِمْ مَوَاقِعَ بَعْضُهُمْ۔

(ہم نے بانٹ دی ہے ان میں روزی ان کی دنیا کی زندگی میں اور بلند کر دئے ان کے درجے بعض کے بعض پر

آیت ۱۸ سورہ زخرف۔

ادھر دوسری طرف نسل انسانی کی کثرت اور اس کا پھیلنا زمین پر مطلوب ہے۔ خداوند کریم نے بطور امتحان کے اس کو ایک عظیم نعمت قرار دیا ہے۔ دَرَأَ ذِكْرُكُمْ اور يَذُرُّكُمْ کے الفاظ

سے اس کو ظاہر کیا ہے۔ خداوند کریم کا غشاء نسل انسانی کو زمین پر کثرت سے بکھیرنے اور زیادہ کرنے کی طرف ہے۔ نہ کہ نسل کو کم کرنا اور محدود کرنا۔

پھر قرآن کریم نے مطلق نسل کو خواہ حیوانی نسل ہو یا انسانی نسل ضائع کرنے والے لوگوں کو مفسد قرار دیا ہے۔ سورۃ بقرہ آیت ۵۸ ہے :

وَإِذَا تَوَلَّيْتُمْ سَأَفَىٰ فِي الْأَرْضِ لِبَعْضٍ
فَرِيضَةٌ مِّنْكُمْ وَتُسْأَلُونَ عَنْهَا
الْفَسَادَ۔

اور جب وہ پیٹھ پھیرتا ہے (یا جب حاکم بن جاتا ہے) تو کو شش کرتا ہے زمین پر فساد کرنے کی۔ اور کچھ تو نسل کو تباہ کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فساد کو بالکل پسند نہیں کرتا۔

عام مفسرین کرام نے پہلے معنی کو اختیار کیا ہے۔ مگر امام ولی اللہؒ نے دوسرا معنی اختیار کیا ہے۔ چنانچہ ”فتح الرحمن“ میں اسی طرح ترجمہ کیا ہے۔ ”چوں ریاست پیدا کند“ امام کی تقلید میں آپ کے فرزند ارجمند شاہ رفیع الدینؒ نے بھی دوسرا معنی اختیار کیا ہے۔ وہ اسی طرح معنی کرتے ہیں۔ ”اور جب حاکم ہوتا ہے“ آیت کے سابقہ ولاحق میں منافقین کی مذمت ہے اور ان کی فساد انگیزیوں کا ذکر ہے۔ ان کی کارستانیاں یہ ہیں کہ موقع ملے تو یہ مسلمانوں کی کھیتیاں اجاڑتے ہیں۔ بھٹیوں کو آگ لگا دیتے ہیں۔ جانوروں اور پریشیوں کو ہلاک کر دیتے ہیں۔ بعض مفسرین کرام نے ذکر کیا ہے کہ نسل سے مراد انسانی اولاد ہے جیسا کہ صاحب روح المعانی علامہ آلوسیؒ نے اس کا ذکر کیا ہے قطع نظر اس سے آیت کے عمومی الفاظ سے اتنا معاملہ تو بخوبی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ نسل انسانی کو تباہ کرنا فساد فی الارض ہے۔ اور خداوند کریم کو یہ کسی طرح پسند نہیں۔ اسی طرح سورۃ النعام آیت ۱۸۱ میں ہے :

تَذَخَّرُوا الدِّينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ
سَفَهًا بِخَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّامًا مَّا ذَرَبَهُمُ
اللَّهُ امْتَرَأْ عَلَى اللَّهِ قَدْ مَاتُوا
وَمَا كَانُوا مُعْتَدِينَ۔

بیشک وہ لوگ نقصان اور گھاٹے میں پڑ گئے جنہوں نے اپنی اولادوں کو حرامت اور نادانی سے قتل کیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو کچھ نصیب کر رکھا تھا اسے اپنے اوپر حرام کر لیا۔ اللہ پر اتراد باندھتے ہوئے۔ بیشک یہ لوگ گمراہ ہوئے اور یہ راہ پانے والے نہیں۔

آیت کے دوسرے جملہ سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ جو اولاد ان کو ملنے والی ہو اسے اپنے اوپر حرام قرار دے دیتے ہیں۔ منح حل وغیرہ کے بارہ میں اس آیت کا اشارہ نمایاں ہے۔ اس قسم کے ملعون قوانین خواہ کتنے ہی خوشنما الفاظ سے اور رنگین عبارتوں سے انہیں ظاہر کیا جائے۔ اس آیت کے نیچے

داخل ہو جاتے ہیں۔ اور آیت کے الفاظ بتاتے ہیں کہ اس طرح کے قوانین خود ساختہ ہیں، "فترأى على الله" در یہ لوگ گمراہ ہیں۔ ان کے پاس کوئی معقول دلیل، صحیح نظریہ حیات، اور قابل عمل فلسفہ نہیں بلکہ محض شیطانی خیالات ہیں جن کے پیچھے یہ جاتے ہیں۔ انسانی دوزی کا مالک یہ اپنے آپ کو خیال کرتے ہیں اور یہ نہیں سوچتے کہ خالق کائنات خود اس کی منصوبہ بندی کرتا ہے۔ اور وہ ہی اس کا ذمہ دار ہے۔ اسی طرح "اعراف" آیت ۱۷۹ میں اللہ تعالیٰ نے قوم شعیب کے ذکر میں آبادی کی کثرت کو بطور اٹھان کے ذکر فرمایا ہے: "وَإِذْ كُنْتُمْ لِقَافٍ أَكْثَرُ مِنْكُمْ" (اور وہ وقت یاد کرو جب تم متوڑے پھر خدا تعالیٰ نے تمہیں تعداد میں زیادہ کر دیا۔)

"سورۃ انفال" آیت ۲۵: میں خود مسلمانوں سے خطاب فرمایا ہے:

وَإِذْ كُنْتُمْ لِقَافٍ أَكْثَرُ مِنْكُمْ
فَبِالْأَرْضِ نَحْنُ أَكْثَرُ مِنْكُمْ
وَأَكْثَرُ مِنْكُمْ يَنْصَبُونَ
فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ
تَشْكُرُونَ ۝

اور یاد کرو اس حالت کہ جبکہ تم بہت متوڑے تھے اور زمین میں کمزور سمجھے جاتے تھے اور ڈرتے تھے کہ کہیں لوگ تمہیں ایک نہ لیں۔ پھر خدا نے تمہیں جگہ دی اور اپنی نعمت سے تمہاری تائید کی اور تمہیں سب سے زیادہ سے مدد دی عطا کی تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔

اس آیت سے بخوبی ظاہر ہوتا ہے کہ قلت آبادی اور تعداد کی کمی سے ہر وقت خطرات کا سامنا رہتا ہے۔ خواہ دشمن کا مقابلہ ہو یا دوسری حالتیں ہوں۔ آبادی کی کثرت ہی بہت سے معاملات میں فیصلہ کن ثابت ہو سکتی ہے۔ اس کے برعکس قلت آبادی ہمیشہ مقہور و مغلوب اور ایک قسم کی غلامانہ ذہنیت کا شکار ہو کر ہر وقت خطروں کا شکار رہتی ہے۔

خیر یہاں ہم اس زاویہ سے کچھ عرض نہیں کرتا چاہتے۔ یہاں تو مقصد صرف یہ ہے کہ اس نظریہ کے بارے میں امام دلی اللہ دہلویؒ کے افکار پیش کئے جائیں۔ صرف تمہید کے طور پر یہ چند جملے ہم نے لکھ دیے۔ تاکہ غور و فکر کرنے والے حضرات ابھی طرح اس مسئلہ کے بارے میں سوچیں۔

حضرت حکیم الامتہ امام دلی اللہ دہلویؒ اپنی مشہور کتاب "حجۃ اللہ الباقیہ" کے ایک باب میں فرماتے ہیں۔ "جان لو کہ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو مدنی الطبع (تمدن پسند) بنایا اور اللہ تعالیٰ کا ارادہ نوع انسان کے بقا کے ساتھ بذریعہ توالد و تناسل متعلق ہوا تو ضروری ٹھہرا کہ شریعت حصول نسل کیلئے ہو کہ طور پر رغبت و لاسے اور قطع نسل سے منع کرے اور ان تمام اسباب سے

شدید طور پر منع کر دے جو قطع نسل کی طرف سے جانے والے ہوں حصول نسل کا سب سے بڑا سبب جس کی وجہ سے نسل انسانی وجود میں آتی ہے۔ اور وہ حصول نفس نسل پر انسانوں کو پرانگیختہ کرنے والا ہے۔ وہ سبب شہوت فرج ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو انسانوں پر مسلط کر دیا ہے۔ اس پر شہوانی جذبہ انسانوں کو مغلوب کر دیتا ہے۔ اور اس پر اس طرح چھا جاتا ہے کہ اس کو نسل کی تلاش میں دبا کر مقہور و مغلوب کر دیتا ہے۔ خواہ انسان اسے چاہیں یا نہ چاہیں۔ اب اگر اس طرح رسم جاری ہو جائے کہ لوگ غلام کے ذریعے ہی شہوت رانی کرنے لگ جائیں۔ تو یہ رسم اللہ تعالیٰ کے جاری کئے ہوئے قانون میں تبدیلی اور تغیر ہوگا۔ اس لئے کہ وہ چیز جو انسانوں پر مسلط کی گئی تھی۔ تاکہ مقصود حاصل کرنے میں تعاون ہو یہ طریقہ اس سے مانع ہوگا۔ اور اس سلسلہ میں نہایت بری اور قبیح چیز یہ ہوگی کہ لڑکوں سے غلام کرنا شروع کر دیا جائے۔ کیونکہ اس میں دو طرفہ اللہ کی پیدائش میں تبدیلی لازم آتی ہے۔ اور مردوں کا زمانہ پن اختیار کر لینا بڑے خصائل کے سلسلہ میں نہایت بدترین اور قبیح خصلت ہے۔

اسی طرح دیگر اسباب انقطاع نسل بھی قبیح ہیں۔ چنانچہ امام دلی اللہ نہایت ہی صراحت سے فرماتے ہیں :

اور اسی طرح اعضا رتناسل کو قطع کرنے کا	فَكَذَلِكَ جَزَاءُ الَّذِينَ يَقْتُلُونَ
طریقہ جاری کرنا۔ اور ان ادویہ کو استعمال	أَعْمَاءَ النَّسْلِ وَاسْتِعْمَالِ الْأَدْوِيَةِ
کرنا جو قوتِ باہ کو قطع کرتی ہیں اور اسی طرح	الْقَامَةِ بِلِبَاءَةِ وَالسَّبَلِ فَخَيْرُهَا
ترک دنیا (ربانیت اور ترک نکاح) وغیرہ	تَحْيَرٌ لِّجَلَّتِ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَنْهُ النَّبِيُّ
یہ سبب اللہ کی پیدائش کو تبدیل کرتا ہے۔ اور	صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كُلِّ ذَلِكَ
نسل کی طلب کو ترک کرنا ہے۔ اسلئے نبی	(باب آداب الماشرة)

صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام باتوں سے منع فرمایا ہے۔

چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں سے ان کے ادبار میں جماع نہ کرو جو شخص عورت کی دُہریں جماع کرے وہ ملعون ہے۔ اور اسی طرح خصی بننے سے اور ترک دنیا (ربانیت) اور بے کار ہونے سے بھی آپ نے منع فرمایا۔ جس کا ذکر بکثرت احادیث میں موجود ہے۔ اس کے بعد اسی باب میں امام دی اللہ عدل دالی حدیث کا ذکر کر کے اس پر بحث کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔
”میں کہتا ہوں کہ اس حدیث میں عدل کے مکروہ ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ اگرچہ قطعی طور پر

اسے بڑا مہینہ کہا گیا اور اس کا سبب یہ ہے کہ مصالح مختلف ہوتے ہیں۔ (انسانوں کی مصالحتیں مختلف ہوتی ہیں۔)

پس لونڈی کے بارہ میں اس کے مالک کی ذاتی مصالحت اس کا تقاضا کرتی ہے کہ عدل کرے (کیونکہ لونڈی کے حاملہ ہو جانے اور پھر اولاد پیدا ہونے کی صورت میں وہ لونڈی اپنے مالک کی خدمت نہیں کر سکے گی۔ اس لئے عدل مناسب ہو گا۔) اور نوعی مصالحت یہ چاہتی ہے کہ یہ عدل نہ کرے تاکہ کثرت سے اولاد پیدا ہو۔ اور نسل قائم رہے۔

امام ولی اللہؒ اس سلسلہ میں ایک ضابطہ بیان کرتے ہیں جو نہایت ہی قابلِ قدر ہے۔ فرماتے ہیں:

وَالنَّظَرُ إِلَى الْمَصْلَحَةِ التَّوْبَعِيَّةِ أَرْجَحُ
اَدِ مَصْلَحَتِ فِرْعٰوْنِ كَمَا ظَنَّنَا اَللّٰهُ تَعَالٰی كَے
مِنْ النَّظَرِ إِلَى الْمَصْلَحَةِ الشَّخْصِيَّةِ
عَامِ احْكَامِ شَرْعِيَّةٍ اَوْ احْكَامِ كُفْرِيَّةٍ مِیں
فِيْ عَامَةِ احْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ وَالْكُفْرِيَّةِ
نَحْمَدُ اللّٰهَ الْبَارِئُ بَابُ تَدْوِيْرِ الْمَنْزِلِ مِیں حدیث: تَنْزِیْجُ الْمَرْءِ لِدَوْلِهِ وَفَاتِيْ مَكَارِئِهِ بِكَمِ
الْاَمَمِ۔ (مفسر علی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فلاح کرو ایسی عورتوں سے جو محبت کرنے والی اور کثرت سے
اولاد دینے والی ہوں۔) پر بحث کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

تَوَادُّ الْقَرَابَةِ مِمَّا يَتِمُّ الْمَصْلَحَةُ
يَعْنِيْ بِوَرَى خَاوِنْدَ كَا اَپْسِ مِیں محبت کرنا یہ وہ
الْمَنْزِلِيَّةُ وَكَثَرَةُ الْمَنْزِلِ بِحَسَا
بِمِيزَانِ مِیں سے مصالحت منزلیہ پوری
تَتِمُّ الْمَصْلَحَةُ الْمَدْنِيَّةُ وَالْمَلِيَّةُ
ہوتی ہے اور کثرتِ نسل سے مصالحت مدنیہ
اور مصالحت علیہ پوری اور کامل ہوتی ہے۔

اسی طرح حجۃ اللہ الباریہ کے ایک دوسرے باب میں امام ولی اللہؒ فرماتے ہیں:

”خُبْرَانِ لَوْ كَرِهَ اللّٰهُ تَعَالٰی لَئِنْ اَسْأَلْتَنِيْ عَلَى اللّٰهِ عَلِيَّ وَسَلَّمْ كَرِهَتْ لِيْ فَرِيَا سَبَّ تَاكَا وَهَ لَوْ كَرِهَتْ
كُے سامنے ان چیزوں کو اچھی طرح بیان کر دیں جو سلسلہ عبادات سے تعلق رکھتی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ
نے ان چیزوں کو بذریعہ وحی اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے تاکہ انہیں لوگ سنے۔
اور اسی طرح گناہ اور آثام کے قبیلے کی چیزیں بھی بیان کر دی گئی ہیں تاکہ لوگ ان سے اجتناب کریں۔
اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جن ارتقاات کو لوگوں کے لئے پسند فرمایا ہے وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
نے بیان فرما دیے ہیں تاکہ لوگ انہیں اختیار کر لیں۔ اور انہیں اپنا کر ان کی اقتدا کریں۔“

اس سلسلہ میں شریعت کے بہت سے اصول و قوانین ہیں۔ انہیں اصولوں میں سے ایک

اصل (قانون) یہ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اپنا دستور قدرت اسی طرح جاری کیا ہے کہ اسباب (علل) کا سلسلہ اس نے قائم فرما دیا ہے۔ تاکہ وہ مسببات (اور معلول) تک پہنچا سکتے رہیں۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی حکمت بالغہ اور رحمت تمام سے جو مصلحت مقصود ہے وہ پوری ہو کر رہے۔ تو اس کا انتضایہ نگاہ کہ اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی چیزوں کو تبدیل نہ کیا جائے ان کے اندر تبدیلی خلاف مصلحت، شر اور فساد فی الارض ہے۔ چنانچہ امام علی علیہ السلام ان الفاظ میں فرماتے ہیں:

اَلتَّحْنُتُ وَ اَلْبُتُّ اِنَّهُ یَکُوْنُ تَعْتِیْرًا لِّخَلْقِ اللّٰهِ
 شَرٌّ اَسْقَبَا مِنَ الْاِفْسَادِ فَسَبَّأْنَا لِرُشْمِ
 اللّٰهِ غُرْقًا عَلَیْهِ مِنَ الْمَلَاءِ الْاَعْلٰی
 انتضایہ ہوا کہ خلق اللہ میں تغیر نہ ہوگا۔ اور
 زمین پر فساد پھیلانے کی کوشش ہوگی۔ اور
 یہ سبب ہوگا کہ غلامان کی طرف سے ایسے
 شخص پر نفرت (عنت) کا ترشح (نندن) ہو۔

اس تمہید کے بعد امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں: جب اللہ تعالیٰ نے نوع انسانی کو اس طرح پیدا کیا ہے کہ اس کی پیدائش اس طرح نہیں ہوتی جس طرح دیگر کیرٹھ کے کوڑوں کی پیدائش زمین سے ہوتی ہے۔ (بلکہ تو والد و تناسل کے ذریعہ انسان وجود میں آتے ہیں)۔ اور اللہ تعالیٰ کی حکمت چاہتی ہے کہ نوع انسانی (زمین پر) باقی رہے۔ (صرف اس کا بقاء ہی نہیں) بلکہ اس کے افراد زیادہ سے زیادہ ترسب پھیلے پھولیں اور عالم میں ان کا انتشار اور کثرت ہو۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے تو اسے تناسل انسان میں رکھ دیا۔ اور ان کو ترغیب دی کہ وہ نسل طلب کریں۔ اور غلبہ شہوت ان پر مسلط کر دیا۔ تاکہ اس طرح اللہ تعالیٰ اس راستہ کو پورا کر سکے جس کو اس کی حکمت بالغہ چاہتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس راستے پر گام فرمادیا۔ اور آپ پر حقیقت حال روشن کر دی۔ تو اس کا تقاضا تھا کہ اس راستہ (بقا اور انتشار نسل انسانی) کو قطع کرنے سے منع کیا جائے۔ اور اسی طرح ان قوتوں کو ہل چھوڑ دینے سے بھی روک دیا جائے جو اس امر مطلوب (انتشار نسل) کا تقاضا کرتی ہیں۔ اسی طرح ان قوتوں کو سبب حل صرف کرنے سے بھی منع کیا جائے۔ اس لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منع ہی ہونے سے شدت کے ساتھ منع کر دیا۔ اور رباطت کو طعن و خل قرار دیا۔ اور غل کو بھی ناپسند فرمایا۔

خوب بھی طرح جان لو کہ نوع انسان کے افراد کا مزاج جب صحیح سلامت ہو۔ اور ان کا مادہ (جسمانی ساخت) نوعی احکام ان کے اقرار پر جاری کرنے سے مانع نہ ہو۔ اور یہ اس طرح کہ افراد انسانی کو جو ہیئت و صورت یا خصوصیت عطا کی گئی ہے۔ جیسے مستقیم القامت ہونا اور ظاہری

ثابت کیا ہے کہ مرد اور عورت ہر ایک کا اپنے اپنے نظری اور طبعی اقتضاء کے تحت رہنا ہی حکمت الہی میں مطلوب ہے اس سے باہر نکلنا بڑے نتائج پیدا کرتا ہے۔ چنانچہ حکیمانہ طریق پر فرماتے ہیں :

الاصل فی ذالک ان اللہ تعالیٰ خلق کل نوع وصنف مقتضیاً لظہور احکام فی البدن۔ کالترجال تلحق وکالتاء یصعبن الی نوع من الطرب والمختل۔ فاختصنا ہما بالاحکام لمحتی فی البدن ہوا بحینہ کسواہیۃ امہادھا۔

اصل بات اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نوع اور ہر صنف کو اس طرح پیدا کیا ہے کہ وہ تقاضا کرتی ہے کہ اس کے احکام بدن میں ظاہر ہوں جیسا کہ مردوں میں اڑھی کا ظاہر ہونا۔ اور عورتوں کا ایک قسم کی خفیت اور خوشی کی طرف میلان کرنا۔ اب ان انواع و اصناف کا احکام کو چاہنا اور تقاضا

کرنا اس معنی کے لئے جبران کے مدار میں پایا جاتا ہے۔ بعینہ ہی تقاضا ان احکام کی امداد کی کراہت کو چاہتا ہے۔

وذا لک کاب الموصی بقاء کل نوع وصنف علی ما تقتضیہ فطرۃ وکان تخیر الحق سبباً للھوی۔ فطرت چاہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پیدائش کو تبدیل کرنا لعنت کا سبب بن جائے گا۔

ولذلک کرہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم منہ گھوڑی انشاء المحسیر لتحصیل المغان۔

اسی بنا پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑی کے ساتھ گدھے کی سببی کرانے کو ناپسند فرمایا۔

فمن الرزنیۃ ما یکون کالتقویۃ لفعل الطبیعۃ والتوطیۃ للبدن والتمشیۃ ایاہ کالکحل والترجل وهو محبوم۔

اب زینت کے سلسلہ میں بعض قسم کی زینتیں تو وہ ہیں جو طبیعت اور فطرت کی تقویت کا سبب بنتی ہیں اور طبیعت اور فطرت کو نکھارنے کے لئے راہ ہموار کرتی ہیں۔

اور اس کو اس پر پھلاقی میں جیسے مر رہا نا، لگھی کرنا یہ چیزیں محبوب اور پسندیدہ ہیں۔

ومنہا ما یکون کالمیان لفعلہا کاحتیاء الانسان حیۃ الدوامۃ

اور بعض زینتیں وہ ہیں جو طبیعت اور فطرت کے فعل کھانا لکل خلاف ہوا

تبرکات و نواور

غیر مطبوعہ مکتوب

نام مولانا قادیان صغریٰ مرحوم

از حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد نوری مدظلہ

محترم المقام زید محمدکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
مزاج شریف۔ کل ایک عریضہ روانہ کر چکا ہوں۔ مجھے افسوس ہے
کہ مولانا محمد الیاس صاحب کے تبلیغی وفد کی موجودگی میں میں نہ پہنچ سکا۔ مگر کیا کروں جنگ میں مشغول
ہوں، خوف ہے۔ اگر غائب ہو جاؤں تو کوئی خرابی پیدا نہ ہو جائے۔ وسائل کے ذائع کام میں لا رہا ہوں۔
کچھ عجیب نہیں کہ قریبی زمانہ میں معاملات سلجھ جائیں۔ مولانا عبید اللہ صاحب غالباً آئے والے ہوں گے۔
ان سے بعد سلام سنوں عرض کر دیجئے کہ میری واپسی تک دیوبند ہی میں قیام فرمائیں۔ ان کا استقبال اچھی
طرح ہونا چاہئے۔ چونکہ ہماری لڑائی کا معاملہ بالکل کنارے لگا ہوا ہے اور ریشہ ودائیاں اور کہنہ تین
اعداد کی طرف سے بہت زیادہ جاری ہیں۔ اس لئے ذرا بھی تغافل درست نہیں ہے۔ میں آج
طوفان میل میں مدد مولانا سجاد صاحب میرٹھ مارا ہوں۔ مولانا عبد الشکور صاحب سے ملنا ضروری ہے
اور انشاء اللہ رات ہی رات میں واپس ہو کر میل سے لکھنؤ کل بروڈ و دوشنبہ واپس ہو جاؤں گا۔ اور
کامیاب ہوتے ہی جلد از جلد انشاء اللہ دیوبند واپس ہوں گا۔ مولانا مبارک علی صاحب کے صاحبزادے
عزیزم محمود یہاں موجود ہیں۔ مدرسہ قدیم فرنگی محل میں میں نے تقریر کی تھی۔ (مجموعات۔ کئے و نام کو)
تو ان کو میں نے دیکھا تھا۔ اور اوقات میں مجھ سے ملنا نہیں ہوا۔ دینہ خط بھیجنے کی تاکید کرتا۔
مولانا مبارک علی صاحب سے نیز مولانا اعجاز علی صاحب سے سلام سنوں کہہ دیجئے، ترمذی
کا امتحان دہ لیں۔ کھانسی بہت کم ہے۔ آواز تقریباً کھل گئی ہے۔ سب سے سلام کہہ دو۔
عزیزم فضل الرحمن خیریت ہے۔ مولوی حمید ممبرات کی شب میں ٹائڈہ گئے تھے۔ آج اتوار کی صبح
۹ بجے تک واپس نہیں آئے تھے۔ سب سپور کا جتہ ابھی گرفتار نہیں ہوا۔ دوشنبہ کو انشاء اللہ
ہو جائے گا۔

نگہ اسلاف حسین احمد غفرلہ

۲۶ مارچ بروز اتوار

۱۔ حضرت مولانا محمد الیاس دہلوی مرحوم باقی تبلیغی جماعت۔ ۲۔ مشہور انقلابی دینا مولانا عبید اللہ سندھی مرحوم۔

۳۔ حضرت مولانا سجاد صاحب مرحوم امیر شریعت بہار۔ ۴۔ مولانا عبد الشکور کھنوی۔ ۵۔ مشہور سنی ماسٹر و مصنف۔

۶۔ نائب ہتھم دارالعلوم دیوبند۔ ۷۔ حضرت مولانا اعجاز علی صاحب مرحوم شیخ الادب دارالعلوم دیوبند۔ ۸۔ ادارہ

درس قرآن مجید

سورۃ نسا کی پہلی آیت کی تفسیر

از افاضت حضرت مولانا فاضل محمد زاہد الحسینی مدظلہ - کیمبل پورہ

— خلیفہ مجاز حضرت شیخ التفسیر لاہوری رحمۃ اللہ علیہ —

انجمن خدام الدین نوشہرہ صدر عرصہ سے تبلیغی خدمات میں مصروف رہے۔ اس کے جوان سال
ادب باجمت ناظم مولانا احمد عبدالرحمن العدوی فاضل حقانہ ہر رات بعد از نماز عشاء مسجد نگین صدر
بازار نوشہرہ میں درس قرآن بھی دے رہے ہیں۔ سورۃ نسا کے افتتاح کے صفے حضرت فاضل
صاحب موصوف کو ہنوں نے دعوت دی۔ گو کثرت مشاغل کی وجہ سے خود تو تشریف نہ لائے
مگر سورۃ کی پہلی آیت پر مذکورہ ذیل تشریحی تحریر ارسال فرمائی جسے مولانا موصوف نے ۸ مارچ ۱۹۶۵ء
(یعنی ۱۱ جمادی الثانی ۱۳۸۵ھ) بروز جمعۃ المبارک معلقہ درس میں پڑھا کر سنا لیا۔ (ادارہ)

آج آپ کے درس قرآن مجید بالتفسیر و ترجمہ کی سورۃ نسا شروع ہے جس کی ابتدائی آیت

یہ ہے: اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ۔ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ يَا أَيُّهَا النَّاسُ
اتَّقُوا رَبَّ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَكُمْ مَتَّعُوا رِجَالًا
كَثِيرًا وَنِسَاءً۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَسِيْكُمْ وَاقِيْبًا
یہ سورۃ مدنیہ ہے یعنی ہجرت سے بعد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔
اس سورۃ میں لفظ نسا کئی دفعہ آیا ہے جو کہ عورتوں کے ان حقوق کو بیان کرنے کے سلسلے میں
ہے جو اسلام سے پہلے ان کو حاصل نہ تھے اور نہ ہی اسلام کے سوا کسی اور دین اور آئین نے ان
کو دئے۔ جیسا کہ عورت کا حق وراثت، عہدیت کا حق، جہر، جن سے نکاح حرام ہے ابدی یا وقتی
طور پر۔ تعدد ازواج کی حکمت اور اس کے شرائط وغیرہ یہ سب وہ احکام ہیں جن کا تعلق عورتوں
کے ساتھ ہے اسی بنا پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورۃ کا نام ہی النساء
رکھ دیا قرآن کریم کی کسی سورۃ کا نام الرجال نہیں۔ حضرت مریم کے نام پر سورہ مریم موجود ہے

احکام طلاق کے لئے مستقل سورۃ کا نام اور طلاق موجود ہے۔

سورۃ النساء کا تعلق سورۃ آل عمران کے ساتھ یہ بھی ظاہر ہے کہ سورۃ آل عمران میں ایک پاکیزہ عورت حضرت مریمؑ کے تقویٰ اور طہارت کا ذکر فرمایا اور سورۃ النساء میں دیگر عام خواتین کے حقوق بیان فرماتے۔ اسی طرح سورۃ آل عمران کے خاتمہ پر فرمایا: **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاللَّهُ يُعَذِّبُ الْمُفْلِحِينَ**۔ یعنی صبر کرتے رہو دوسروں کو صبر کی تلقین کرو۔ اور کام میں لگے ہوئے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو تاکہ تم کا میاب ہو جاؤ۔ صبر کا معنی برداشت کرنا ہے۔ اور دوسروں کو برداشت کی تلقین کرنا۔ صبر کی ضرورت اس وقت ہوتی ہے جبکہ کوئی کام مزاحم اور طبیعت کے خلاف ہو جائے۔ مگر شریعت کے مطابق ہو۔ عبادت دراصل یہی ہے کہ ایک کام دل پر شاق نہ رہے۔ یہ تقاضائے بشریت رہے گاں ہو مگر خداوند قدوس کے حکم پر عمل کیا جائے اسی کے متعلق جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: **حُفَّتِ الْمَحَنَةُ بِالْمَعَادَةِ**۔ اور یہی تقویٰ ہے۔ سورۃ النساء کی ابتدا بھی اتنا اس کے حکم سے فرمائی۔ کہ جب تم یتیمی کو ان کے اموال دو گے۔ عورتوں کا حق مہر ادا کرو گے۔ وارثوں کو ان کا حق وراثت دو گے، سود کھانسنے کی بجائے صدقہ دو گے تو یقیناً انسان ہونے کی حیثیت سے تم پر گراں گزرسے گا۔ جیسا کہ آجکل ہمارا حال ہے۔ نمازیں مل جاتے ہیں، روزہ دار ہیں گے، حاجی موجود ہیں۔ مگر کسی محلے میں شہر میں اعلان کر کے دیکھ لیجئے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی عورتوں کا حق مہر ادا کیا ہے۔ یا کتنے ہیں جنہوں نے باپ کے ترکہ سے اپنی بہن کو حصہ دیا ہے۔ حالانکہ وراثت کا مسئلہ تو مفصل قرآن مجید نے فرمایا ہے۔ غاذی رکعتوں کا ذکر نہیں رکزۃ کا نصاب نہیں بتایا۔ لیکن ماں باپ بھئی بیٹا بیٹی وغیرہ کے حصص کو مقرر فرماتے ہوئے صاف فرمایا نصیباً مفروضاً۔ پیسہ دیتے ہوئے دل کو غوطے پڑتے ہیں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں جہاد بالنفس سے جہاد بالمال کو مقدم فرمایا ہے۔ آج کل دیکھ لیجئے ایک طرف تو وہ خوش بخت ہیں جو اسلام کے دفاع کے لئے سرحدات پر اپنے قیمتی خون بہا رہے ہیں۔ یاد رہے سب سے بڑا دینی اور بڑا پاکیزہ انسان وہ ہے جو آجکل دشمنوں کے حملوں کا دفاع کرے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے: **”جہاد کے لئے ایک گھڑی بھی خرچ کرنا لیلۃ القدر کی ساری رات کی اس عبادت سے بہتر ہے جو حجرا سود کے پائس ہو۔“**

مگر ایک وہ بھی ہیں جو مجاہد فتنہ میں چندہ دینے سے گریز کر رہے ہیں۔ حالانکہ اگر آج ہماری یہ فوج نہ ہوتی مجاہد نہ ہوتے تو بتائیے یہ سہیلیاں یہ دار محفوظ رہ سکتے ان کے اموال اور عزت محفوظ رہ

سکتی بوقت ضرورت حدود مملکت اسلامیہ کو اوقاف کی رقم بھی بطور قرض لے کر دفاع پر خرچ کرنے کی اجازت ہے۔ حالانکہ اوقاف لایٹس۔ ہر حال عرصہ یہ سہیہ کہ مالی طور پر دوسروں کے حقوق ادا کرنے بڑے دل گردے کا کام ہے۔ اس لئے صبر کا حکم دے کہ زمین اور تپائی کے مالی حقوق احمد دوسرے مالی حقوق کو بیان فرما دے۔۔۔

چونکہ بہادرین بھی ان ہی کا کام ہے جو صابر اور ثابت قدم رہ سکیں جیسا کہ فرمایا: رہنا اخیر غلبتنا صبراً وثبت اقدامنا والصرنا علی القوم الکافرین۔ مگر صبر میں کمال حاصل نہ ہو۔ تو ثابت قدمی مغفود اور ثابت قدمی نہ ہو تو نصرت اور فتح کہاں سے آسکتی ہے۔ امام حسن اور زید بن اسلم مفسر نے فرمایا اس سے مراد یہ ہے کہ سروسروں کی حفاظت کے لئے چھاؤ تیاں تعمیر کی جائیں۔

اب اس تلاوت کو وہ آیت کا سادہ سادہ ضروری تفسیر کے ساتھ ترجمہ کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے اور قبول فرما دے۔ ارشاد فرمایا: "اے لوگو! یعنی خواہ تم مرد ہو یا عورت، امیر ہو یا غریب، اپنے رب سے ڈرو کہ وہ ندامت نہ ہو جائے۔ رب کا معنی پالنے والا۔ یعنی مال اور دولت ہاندا اور ترکہ تمہارا پالنے والا نہیں کہ دوسروں کے حق غصب کرتے پھرو۔ بلکہ تمہارا رب تو اللہ تعالیٰ ہے۔ اور اسی نے تم کو پیدا بھی فرمایا۔ پیدائش تو مشکل مسئلہ ہے۔ سب سے بڑی نعمت تو وجود ہے۔ باقی سب نعمتیں اس کی فرع اور تابع ہیں۔ اگر ہم پیدا ہی نہ ہوتے تو دنیا کی لذتیں اور نعمتیں ہماری کس کام۔ اسی ارشاد میں ادھر بھی اشارہ فرمایا کہ جب خالق وہ ہے۔ تو رب بھی وہی ہے جیسا کہ قرآن کریم کے ابتدائی نزول میں فرمایا: اقرب باسم ربك الذی خلق۔ (پڑھ اپنے رب کے نام سے جو سب کا بنانے والا ہے) رب اور خالق یکجا بیان فرما دے کہ جب خالق نے حیات بخشی تو رزق بھی دے گا۔ شیخ سعدیؒ نے کیا خوب فرمایا۔

اے خداوند سے کہ فرما بجاں وہد غم محمد آخر کہ آب و نان وہد

جب رب پر ایمان قوی ہوگا۔ تو دوسروں کی حق تلفی نہ کرو گے۔ من نفوس و ایلحدہ۔ ایک جی سے مراد آدم علیہ السلام ہیں۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ اسی نفس واحد سے اس کی پوری کو پیدا فرمایا۔ لیکن ایھا۔ (پہن حاصل کرے اس کے پاس) اور پھر ان دونوں سے یہ سارے مرد اور عورتیں پیدا کیں۔ جیسا کہ دوسری جگہ فرمایا: یا ایھا الناس اننا خلقناکم من ذکر و انثی۔ (اے لوگو! ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے بنایا) اس سے ادھر بھی اشارہ ہو سکتا ہے کہ

تم سب انسان تخلیق میں برابر ہو۔ اگر حضرت آدم نہ ہوتے تب بھی انسانوں کی تخلیق نہ ہوتی اور اگر حضرت توحہ نہ ہوتیں تب بھی عالم اسباب میں معاملہ مشکل تھا۔ رب کریم نے ان دونوں کو اہل تخلیق کائناتِ انسانی مقرر فرمایا۔ اس لئے حقوق دونوں کے ہیں۔ جیسا کہ فرمایا: وَلَوْ لَمْ يَلِدْ وَلَوْ لَمْ يَمُتْ لَکَانَ لِلنَّاسِ عَذَابٌ عَظِيمٌ (اور نہ تو جنم دیتا اور نہ موت دیتا تو انسانوں کا ان پر حق ہے جیسا کہ مردوں کا ان پر حق ہے دستور کے موافق) مرد کو اگرچہ عورت پر کچھ فوقیت حاصل ہے مگر اس سے حقوق انسانی پر اثر نہیں پڑتا۔ اور اس اللہ سے ڈرو جس کا نام لے کر دوسروں سے اپنے حقوق مانگتے ہو۔ یعنی جب اپنے حق کے لئے اللہ کا نام لاسکتے ہو دوسروں پر اثر ڈالنے کے لئے تو خداوند قدوس کی عظمت اور بڑھائی کا اعلان کرتے ہو مگر خود اس ذات ہی دقیوم سے کیوں نہیں ڈرتے۔۔۔

اسی طرح اپنا حق مانگنے کے لئے اپنا رشتہ اور نسب ثابت کرتے ہوئے مثلاً زید یہ کہتا ہے کہ مجھے عمر کی جائداد سے حق ملے کہ میں اس کا بیٹا ہوں۔ اگر یہی بات جب زید کی بہن خاتونہ کہہ دے کہ مجھے بھی میرے باپ عمر کی جائداد سے حصہ ملے تو پھر تم کیوں انکار کرتے ہو۔ یاد رکھو اللہ تعالیٰ تم سب پر نگہبان ہے۔ تم اس کی گرفت سے کہاں بچو گے؟ تم اپنے اعمال اور کردار اس سے کہاں چھپاؤ گے۔ رقیب اللہ تعالیٰ کا وصفی نام ہے۔ تفسیر روح البیان میں ہے کہ اگر معاملہ عورت و مردان کل میں ہر فرض نماز کے بعد گیارہ دفعہ ”یا رقیب“ پڑھ کر اپنے پیٹ پر دم کر دے اور یہ عمل جاری رکھے تو انشاء اللہ کل صحیح و سالم پیدا ہوگا۔۔۔

وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ واصحابہ اجمعین

(بقیہ انکار سنت)

فرمایا۔ اور جس پر امت مسلمہ کا اجماع ہے۔ ”چند تصورات اور رسومات کی لاشیں“ کہتے ہو لیکن یاد رکھو رسولؐ کے راستے کو چھوڑنے کا انجام کیا ہے۔

ذَیْئَوْمَ یَعْصَتُ الظَّالِمُ عَلَیْہِ یَدَیْہِ یَقُولُ لَیْسَ بَیْئَتُی اَتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَیِّئًا (الفرقان: ۲۷) اس روز ظالم اپنا ہاتھ چبائے گا اور کہے گا۔ ”کاش میں نے رسولؐ کا ساتھ دیا ہوتا۔“ اسے قرآن کو نشانہ تحریر و تفسیر بنانے والو! رسولؐ اللہ اس روز تمہارے اس عمل کے خلاف خدا تعالیٰ کے ہاں گواہ ہوں گے۔

قَالَ الرَّسُولُ یُرِیْبُ رَبِّی اِنَّہٗ فَوَیْ اَتَّخَذُ هٰذَا الْقُرْآنَ مَھْجُوْرًا (الفرقان: ۳۰) (اور رسولؐ نے بارگاہِ الہی میں شکایت کی کہ میری قوم نے اس قرآن مجید کو متروک و مہجور ٹھہرایا۔

یاد رکھو۔ اسلام اور قرآن کی وہی تعبیر صحیح مانی جائے گی جو سنت رسولؐ اللہ کی روشنی میں متعین کا جائے گا۔۔۔

تصرفاتِ روحانیہ کے بارہ میں اکابرینِ دیوبند کا نظریہ

از قلم حضرت علامہ مولانا قاضی عبدالکریم صاحب مہتمم نجم المدارس - کلاچی

ایک پرانا خط جو جناب مکتوب الیہ نے اپنے جواب کے ساتھ واپس بھیجا تھا ارسال خدمت ہے جس میں تصرفاتِ روحانیہ سے متعلق اپنے معلومات کی حد تک اکابرینِ دیوبند کے نظریہ کی وضاحت کی گئی تھی اگر اس کی اشاعت میں مسئلہ کی حیثیت سے افادہ کا کوئی پہلو نظر آئے تو عائنِ خدمت ہے۔۔۔۔۔ ج۔ ب۔ گ۔ سبزا است تحفہ درویش

سندھ میں خانوادہ عالیہ مجددیہ کے ایک رکن دکن حضرت مولانا عبدالستار خاں آغا مدظلہم کو نجم المدارس اور اس کے خدام سے رشتہ نقشبندیہ کے باعث فائز بن شفیقت اور لکھی محبت ہے آپ کو ہماری دیوبندی نسبت کا علم ہوا تو مسئلہ ذیل کے متعلق دریافت فرمایا جواب معلوم کر کے آپ نے اپنے مکتوب میں اطمینان کا اظہار فرمایا۔ اور اسے عین مسلک اہل سنت والجماعت قرار دیا۔ چونکہ آپ کے مکتوب سے ظاہر ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جہاں نقصا تعصب سے پاک ہو وہاں اکابرِ دیوبند کو سمجھنے میں کوئی وقت ہمیش نہیں آتی۔۔۔۔۔ سراخ قاسمی میں بھی اس سلسلہ کا ایک واقعہ اور ایک نوٹ نظر سے گذرا۔ اسے بھی اس خط کا ضمیمہ بنا کر بھیج رہا ہوں۔ مسئلہ بالا سے متعلق دیوبندی مسلک کی وضاحت میں یہ نوٹ کافی مفید ثابت ہوگا۔ حضرت مولانا عبدالستار صاحب مجددی کے مکتوب کی نقل بھی ارسال ہے۔ (تاجدار عبدالکریم عفی عنہ)

مخدومی دامت برکاتکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم صوفی محمد بخش صاحب مہتمم المدارس کلاچی کے ذریعہ ایک مختصر درقیہ ظالمین میں عبادتِ ذیل درج تھی۔۔۔۔۔
"آیا اولیاء اللہ تعالیٰ میں حیات خود در عالم خلق تصرف کردہ میتوانند یا نہ اگر ہاں بکدام دلیل۔"

آیا بعد حیات ہم معرفت کردہ میتوں کا یہ اندازہ نہ اگر علی کبرام دیں۔

صوفی صاحب موصوف نے بتلایا کہ یہ عبارت آنجناب نے تحریر فرمائی ہے۔ اور یہ کہ اس کا جواب طلب فرمایا ہے ظاہر ہے کہ اس سے مقصد مسئلہ کا حل نہیں اور نہ حقیقی استفسار و استفتاء بلکہ مسئلہ عنہ کا خیال اور عقیدہ معلوم کرنا ہے۔ اور یہ بھی ظاہر ہے کہ مسئلہ عنہ کا اکابرین اور علماء دیوبند سے نسبت اور تعلیم میں اس کا منشا بنا ہے۔ بناء علیہ مزید علمی تحقیق اور تفصیل لکھنے کی ضرورت نہیں سمجھی گئی بلکہ آپ حضرات کی علمی شان کے پیش نظر اس طرح کا اقدام تو ایک حد تک مؤادوب کی حدود میں بھی داخل ہو سکتا ہے۔ ع دنی طلعة الشمس ما یغیث من رحمت

النبیہ خانوادہ عالیہ مجددیہ قدس اللہ اسرارہم کے ترجمان اور تصرفات روحانیہ کو اپنی ذات اور مدرسہ نجم المدارس کے ساتھ حسب سابق وابستہ رکھنے کے لئے بطور اظہار حقیقت اور تعمیل حکم کے اکابرین دیوبند ہی کے چند ارشادات جو اس سوال سے متعلق ہیں اور جو بلاکد و تعب سرسری طور پر سامنے آگئے جواب میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اس سے یک طرفہ احقر عجیب کے متعلق یہ شبہ باقی نہیں رہے گا کہ کسی مصلحت سے معاذ اللہ خلاف ضمیر کا اظہار کر دیا۔ دوسری جانب خود اکابرین دیوبند کے سلسلہ میں یہ بات سامنے آجائے گی کہ اس کے خلاف ان بزرگوں پر الزام میں کتنی صداقت ہے۔

۱۔ مولانا اشرف علی صاحب تھانویؒ کو اکابرین دیوبند میں جو مقام حاصل ہے وہ ظاہر ہے۔ موصوف اپنی کتاب التکشف کے صفحہ ۱۸ پر لکھتے ہیں : (حالیۃً بواد الزمان ج ۱ ص ۵۷) "ادبانا چاہئے کہ بعض اولیاء اللہ سے بعد انتقال کے بھی تصرفات و خوارق سرزد ہوتے ہیں۔ اور یہ امر معنی حد تو اتر تک پہنچ چکا ہے۔"

مولانا کے اس ارشاد سے واضح ہے کہ ہمارے اس تذہ کے ہاں حیات اور بعد حیات دونوں حالات میں اولیاء اللہ سے معرفت ممکن ہے۔ جیسا کہ لفظ بعد انتقال کے بھی اس پر دال ہے اور دلیل میں و تعامت کا تواتر معنوں کے حد تک پہنچنے کو پیش فرمایا ہے۔

۲۔ نیز مولانا موصوفؒ نے ہی تہمت فتاویٰ امدادیہ جلد ۱ کے صفحہ ۷۳۵ میں تحریر فرمایا ہے :

اسباب فیض کے متعدد ہیں۔ سمجھ ان کے معرفت شیخ بھی ہے۔ (الی قولہ) بعد وفات تصرفات کا ثبوت منصوص تو نہیں مگر اشارۃً مستنبط ہو سکتا ہے۔ لیکن کسی شخص سے منفی بھی نہیں اور متبادرہ اہل کشف کا و فوق خود اثبات کیلئے کافی ہے۔ لہذا قائل ہونا اس کا جائز ہے۔ البتہ دوام و لزوم نہیں۔

۳۔ اسی طرح انکشاف کے صفحہ ۱۲ پر فرماتے ہیں :

”جانتا چاہئے اولیاء اللہ کی دو قسمیں ہیں۔ (الی قولہ) دوسرے وہ جن کے متعلق خدمت اصلاح معاش و انتظام امور دنیویہ و دفع غیبت ہے کہ اپنا بہت باطنی سے باذن الہی ان امور کی دہائی کرتے ہیں اور یہ حضرات اہل تکوین کہلاتے ہیں۔ اور ان میں سے جو اعلیٰ اور اقویٰ اور دوسروں پر حاکم ہوتا ہے۔ اس کو قطب التکوین کہتے ہیں۔ اور ان کی حالت مثل حضرات طاغیہ علیہم السلام کی ہوتی ہے۔ جن کو مذہبات امر فرمایا گیا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام اسی شان کے معلوم ہوتے ہیں۔ ان کے مقام و منصب کیلئے ایسے تعارف عجیب کا ہونا لازم ہے۔ بخلاف اہل ارشاد کے کہ ان کا خود صاحب خوارق ہونا بھی ضروری نہیں۔ البتہ ان حضرات کے کرامات اور طوہر کے ہوتے ہیں۔ کہ اس کا ادراک عوام کو نہیں ہوتا۔“

۴۔ علاوہ ازیں آپ کی ایک مستقل تصنیف حقیقۃ الطریقۃ من السنۃ الانیقۃ میں کئی عنوانات تعریف (احیاء و اموات) فیض از اصحاب قبور۔ ظہور روح در مکافے بعد موت وغیرہ کے دستے گئے ہیں۔ اور احادیث سے ان کا اثبات فرمایا ہے۔

۵۔ رسالہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں دارالعلوم دیوبند کے موجودہ مہتمم صاحب حضرت مولانا قادی محمد طیب صاحب مدظلہ کا یہ ارشاد نقل کیا گیا ہے۔ جو کہ رسالہ دارالعلوم بابت اگست ۱۹۵۶ء کے صفحہ ۱۲ پر بھی ایک مضمون کے ضمن میں درج کیا گیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں :

”پس اگر وہی جسد اہل رب دنیا میں ہر رنگ روح تھا بعد وفات اگر عالم برزخ میں پہنچ کر بتی دنیا اسی طرح زندہ رہے جیسے معراج کے وقت سارے فنی عالموں میں پہنچ کر اپنی جسدانی ہستی کو بتی دنیا سنبھالے ہوئے رہا اور دنیوی حقوق اس کے بدستور قائم رہے تو اس میں تعجب یوں نہیں کہ یہ معاملہ تو اس جسد پاک کو بوقت معراج پہلے ہی پیش آچکا تھا۔ فرق اتنا ہوا کہ شب معراج میں جسم اہل رب کے ساتھ روح پر فزع کا تعلق حسی طوہر قائم تھا کہ اگر ہم ہوتے تو ہم بھی دیکھ سکتے تھے۔ اور بعد وفات اسی طرح حسی طوہر قائم نہیں رہتا کہ ہمیں بھی نظر آئے۔ سر یہ تصور بہار ہوا کہ تعلق روح و جسد کی نوعیت کا یہی وجہ ہے کہ بعد وفات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹوں میں حرکت ہوتی جاوے میں کلام فرمایا سیدار لیل و صابیر لیل سوون تعلیم سوون۔ اور قبر میں کلام فرمایا جس کو بعض صحابہ کرام نے سنا۔ پس انبیاء کی یہ برزخی حیات جسمانی از قبیل ہیات دنیوی بھی ہے کہ اجسام میں حس و حرکت بھی ہے۔ قبروں میں عبادت

بھی ہے۔ کلام بھی ہے۔ اُنت کی طرف توجہ بھی ہے۔ تصرف بھی ہے۔ بقاد اجسام بھی ہے۔ اور حیات اجسام بھی ہے۔

تصرفات اہل اللہ کے متعلق یہ ایک مختصر نمونہ ہے ان بزرگوں کے ارشادات کا جنہیں بعض اہل اہواء نے کچھ اغراض کے ماتحت انکار اہل اللہ کا طعنہ دیا ہے۔

ہاں یہ صحیح ہے کہ عوام میں علمی اور عملی افراط کو دیکھ کر ایک مفتی کی حیثیت سے اپنی ذمہ داریوں کا لحاظ رکھتے ہوئے ان اکابرین نے حفظاً مقدم اور سد باب کے طور پر اس مسئلہ کی حدود متعین کرنے میں پوری تفصیل سے کام لیا ہے۔ اور ارخار عثمان نہیں فرمایا جسے یقیناً بر حقیقت پسند بنظر احسان ہی دیکھے گا۔ کیونکہ انتقال بطلین اور غر فالین سے دین کی حفاظت بہر حال طائفہ حقہ منصورہ کا فرض اولین ہے۔ ورنہ حقیقت یہ ہے کہ بیس پچیس سال کے عرصہ سے یہ غور دیکھنے کے باوجود انہیں بزرگوں کو ہی اولی الناس بالنعیمات المجدیہ و اقربہم بالاحسان النقشبندیہ قدس اللہ اسرارہم پایا ہے۔

اسی طرح سوانح قاسمی جلد ۱ صفحہ ۲۲۹ تا ۲۳۳ ایک قصہ پھیلا ہوا ہے جس کی خود تہمید بھی مولانا گیلانی مرحوم کے الفاظ میں مسئلہ بالا کی تائید ہے۔ مولانا گیلانی مرحوم فرماتے ہیں : ”اس سلسلہ میں بے ساختہ اس قصہ کا خیال آ رہا ہے۔ جسے مولانا شبیر احمد صاحب مرحوم نے تو خاکسار نے سنایا تھا۔ مگر محاذ پر غلطی نہیں کر رہا ہے تو کچھ ایسا یاد پڑتا ہے براہ راست خود حضرت شیخ الہندؒ نے اس کو بیان فرمایا تھا۔ اور فقیر سن رہا تھا۔ مطلب یہ ہے کہ دینی علوم کے طلبہ کے ساتھ سیدنا انعام الکبیر (مولانا محمد قاسم نانوتوی) کی اعلیٰ کرامتوں کی یوں تو جسم تہادت خود دار العلوم دیوبند اور اس کا عرین و طویل نظام ہے ہی لیکن ان کرامتوں کا تعلق تو زندگی کے ناسوتی دور سے ہے جن کا سلسلہ مجد اللہ اس وقت تک جاری ہے۔ اور خدا ہی جانتا ہے کہ کب تک قاسمی فیض و برکات کا یہ سلسلہ جاری رہے گا لیکن ناسوتی زندگی کے ختم ہونے کے بعد بھی دینی علوم کے طلبہ کے ساتھ آپ کے شغف کا یہی حال ہے۔“

اس تہمید کے بعد جس کے محظوظ و الفاظ ناسوتی زندگی کے ختم ہونے کے بعد بھی ہمارے مدعا کی خاص تائید کر رہے ہیں آپ نے اپنے مخصوص انداز سے نتائج کا استنباط فرماتے ہوئے اس قصہ کو پھیلا کر بیان فرمایا ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ دارالعلوم میں دورہ حدیث شریف

پڑھ کر فارغ ہونے والا ایک طالب علم کسی جگہ پیش امام تھا۔ کچھ عرصہ کے بعد ایک واعظ صاحب آنکے لوگ اس کے وعظ سے متاثر ہوئے واعظ صاحب یہ معلوم کر کے کہ پیش امام صاحب دیوبند کے فارغ ہیں برا فروختہ ہوئے اور لوگوں سے کہا :

”اس عرصے میں جتنی نمازیں تم نے پڑھی ہیں اس دیوبندی امام کے پیچھے وہ ادا ہی نہیں ہوتیں اور جیسا کہ مستند ہے دیوبندی یہ ہیں وہ ہیں یہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں۔ اسلام کے دشمن ہیں وغیرہ وغیرہ۔“

قصہ والوں نے پیش امام صاحب (جو دیوبند سے دورہ پڑھ کر آئے تھے اور ہاں اپنی کم استعدادی کے باعث امتحان سے اپنے آپ کو مستثنیٰ کیا ہوا تھا جس کا قصہ بطور سوانح قاسمی میں موجود ہے) کو کہا کہ یا تو مناظرہ کر کے الزامات کا جواب دو اور یا یہاں سے الگ ہو جاؤ۔ وہ بیچارہ پریشان توڑا ہوا گھر مناظرہ کے لئے آمادہ ہو گیا۔ اس کا بیان ہے کہ عین موقع پر جبکہ واعظ صاحب مذاکرے ہوئے تشریف لائے اور میں نہایت ڈرتا ہوا اس کے سامنے بیٹھا تو پھر جو کچھ ہوا موصوف سوانح نے اس کے یہ الفاظ نقل کئے ہیں :

”واعظ صاحب کے سامنے میں بھی بیٹھ گیا۔ ابھی گفتگو شروع نہیں ہوئی تھی کہ اچانک اپنے بازو میں مجھے محسوس ہوا کہ ایک شخص اور جسے میں نہیں پہچانتا تھا وہ بھی آکر بیٹھ گیا ہے اور مجھ سے وہ اجنبی اچانک غمزدار ہونے والی شخصیت کہتی ہے کہ ہاں گفتگو کرو اور ہرگز نہ ڈرو۔ دل میں غیر معمولی قوت اس سے پیدا ہوئی اس کے بعد کیا ہوا دیوبندی امام صاحب کا بیان ہے کہ میری زبان سے کچھ فقرے نکل رہے تھے اور اس طور پر نکل رہے تھے کہ میں خود نہیں جانتا تھا کہ کیا کہہ رہا ہوں۔ پھر واعظ صاحب اٹھ کھڑے ہوئے میرے قدموں پر سر ڈالے ہوئے رہ رہے ہیں۔ پگڑی بکھری ہوئی ہے اور کہتے جاتے ہیں، میں نہیں جانتا تھا کہ آپ اتنے بڑے عالم ہیں۔ اللہ معاف کیجئے آپ جو کچھ فرما رہے ہیں یہی صحیح ہے۔“

پیش امام صاحب بعد میں دیوبند آئے حضرت شیخ الہندؒ کی خدمت میں واقعہ جو پیش آیا تھا عرض کیا اور جب اس اجنبی اور اچانک غمزدار ہونے والی شخصیت کی شکل بیان کی تو سوانح قاسمی کا بیان ہے کہ :

”حضرت شیخ الہندؒ فرماتے تھے۔ میں نے ان مولوی صاحب سے دریافت کیا کہ ان کا

علیہ کیا تھا۔ علیہ جو بیان کیا فرماتے تھے کہ سنا جاتا تھا اور حضرت الاستاد (مولانا قاسم) کا ایک ایک خال و خط نظر کے سامنے آتا چلا جاتا تھا۔

دیوبندی حضرات موت کے بعد اہل اللہ کے تصرفات و وعائیت کے قائل ہیں یا منکر اس کے لئے حضرت شیخ الہندؒ کے الفاظ ذیل پڑھئے جنہیں سوانح قاسمی کے مؤلف نے ان کی طرف منسوب کئے ہیں جلد ۱ کے صفحہ ۲۲۲ میں ہے :

”جب وہ بیان ختم کر چکے تو میں نے (شیخ الہندؒ) ان سے کہا یہ تو حضرت الاستاد

(مولانا قاسم) رحمۃ اللہ علیہ تھے جو تباری ادا کے لئے حق تعالیٰ کی طرف سے ظاہر ہوئے“

اب آپ اس مسئلہ میں دیوبندی مسلک کی وضاحت کے لئے وہ نوٹ پڑھئے جو سوانح قاسمی کے صفحہ ۲۲۲ میں حاشیہ پر موجود ہے۔ لکھتے ہیں :

”جو نہیں جانتے ہیں وہ تو خیر جاہل ہیں لیکن جان کر بھی علماء دیوبند کے متعلق بہتان تراشیں

اور تہمت بافیوں کی خدمت جو انجام دے رہے ہیں ان کو اپنے اعمال کا محاسبہ اسی

کے سامنے دینا ہوگا جس کے سامنے نہ منطلق ان کی چلے گی اور نہ مولیانہ پینتر سے کام

لےئیں گے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ وفات یافتہ بزرگوں کی مدحوں سے ادا کے مسئلہ میں

علماء دیوبند کا خیال بھی وہی ہے جو عام اہل سنت و الجماعت کا ہے۔ آخر جب ملائکہ جیسی

مدد مانی بیستوں سے خود قرآن ہی میں ہے کہ حق تعالیٰ اپنے بندوں کی ادا کرتے ہیں۔ تو

اسی قسم کی امداد طیبہ سے کسی مصیبت زدہ مومن کی ادا کا کام قدرت اگر لے تو قرآن کی

کس آیت یا کس حدیث سے اس کی تردید ہوتی ہے۔ اور سچی تو یہ ہے کہ آدمی کو تمام

طو پر جو ادا بھی مل رہی ہے حق تعالیٰ اپنی مخلوقات ہی سے تو یہ ادا پہنچا رہے ہیں۔ روشنی

آفتاب سے ملتی ہے۔ دودھ بھی گائے اور بھینس سے ملتا ہے۔ یہ تو ایک واقعہ ہے

بھلا یہ بھی انکار کر سنے کی کوئی چیز ہو سکتی ہے۔ ہاں سوال یہ ہے کہ ان چیزوں کی امدادی

پہلوؤں سے استفادہ یا ان کے نقصان رساں پہلوؤں سے بچنے کی قدرتی راہ کیا ہے

مشرک قوموں کا طریق کار یہ ہے کہ بجائے امداد پہنچانے والی حقیقی قوت کے امداد کے

ان ذرائع اور وسائل ہی کو پس منظر میں لگتی ہیں۔ اور یہی حکم دیا گیا ہے کہ نفع ہو یا نقصان

خواہ بلا واسطہ ہو یا بالواسطہ ہر حال میں سب کو اسی کی طرف سے سمجھتے ہیں جو ان ذرائع اور

وسائل سے نفع اور نقصان کی صورتوں کو پیدا کر رہا ہے۔ پس بزرگوں کی امداد سے

معدنیہ کے ہم منکر نہیں ہیں بلکہ اس امداد کے لئے بزرگوں کی یا ان کی قبروں کی ان کے آثار کی عبادت کو شرک یقین کرتے ہیں۔ سو عداد شرک کے نقطہ نظر میں یہی جوہری فرق ہے۔

بہر حال اس واقعہ میں اولیاء دیوبند کے موقوفات اور مولانا گیلانی مرحوم کا تشریحی نوٹ یہ تصریح کر رہے ہیں کہ بزرگان دیوبند کا مسلک اس مسئلہ میں بھی عین موافق مسلک اہل سنت والجماعت ہے۔ اس کے خلاف الزام تہمت ہے جو ان کو بدنام کرنے کے لئے از خود تراشا جاتا ہے۔ جیسا کہ اہل بدعت کی طرف سے کیا جاتا ہے۔ یا اپنی بدنامی کو چھپانے کے لئے ان حضرات کو ناجائز طریقہ پر بطور ڈھال اور سپر کے استعمال کیا جاتا ہے۔ جیسا کہ دود جاضر کے اعتزال پسند طبقہ کی طرف سے ہو رہا ہے۔

مولانا گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی مقام پر ایک اور واقعہ بھی بیان فرمایا ہے کہ شیخ الہند ایک بار بعض بزرگوں کے ذاتی شکر رنجیوں میں کچھ دھبھی لینے لگے تھے تو مولانا رفیع الدین صاحب نے فرمایا :

”ابھی ابھی حضرت نافوئیؒ جسد مغری کے ساتھ میرے پاس تشریف لائے اور فرمایا محمد بن کوکہ و دکر اس جگہ سے میں وہ نہ پرشہ“

حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی ایک اور تصنیف شاید کلمہ الحق یا کسی اور جگہ میں یہ واقعہ نقل فرمایا ہے کہ :

”سید شہید رحمۃ اللہ علیہ کو فریٹر میں کسی مقام پر بعض علماء سے مناظرہ یا بحث و تمحیص کی ضرورت آئی تو جواب میں اس قسم کے اصطلاحی الفاظ بیان فرمائے کہ حضرت کے ہونے مقربین کو بھی اس پر تعجب ہوا جس پر سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری امداد کے لئے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور کسی معقولی امام کا بھی نام لیا، کے ارداد کو بھیج دیا تھا۔ وہ منقولات میں اعتراض کرتے تو امام ابو حنیفہؒ کی روح جو کچھ فرمادیتی میں وہی جواب نقل کر دیتا اور منقولات میں اعتراض ہوتا تو معقولی بزرگ کی روح سے جو کچھ سن لیتا وہی دہرا دیتا۔ مجھے اندکچھ معلوم نہیں اس واقعہ پر آپ نے یہ شعر بھی غالباً لکھا ہے کہ

ہدیں آئینہ علوی صغمت داشتہ اند بر سجہ استاد ازل گفت بجاں گویم

بہر حال مسئلہ مسطورہ سے متعلق دلائل کا بیان کرنا مقصود نہیں تھا۔ بلکہ بزرگان دیوبند کے مسلک کو اس سلسلہ میں ظاہر کرنا مطلوب تھا جس کے لئے تفصیل بالا کافی ہے۔ واللہ یعلم الحق وهو یجدی السبیل

نقل مکتوب حضرت مولانا عبد الستار خان آغا صاحب مجددی سندھی امت کی خدمت

از شہد سائیداد

ڈاکخانہ ٹنڈو محمد خان

فضائل پناہ حقانی آگاہ جناب مولوی عبدالکریم صاحب زید مجتہد
الما بعد الحد والصلوة و تبلیغ الدعوات مخفی مبارکہ و ریفقہ انیقہ الیشان مرفقہ ۱۵ محرم
۱۳۸۴ رسید از معنایین مندوبہ آگاہی یافتہ و موافق امای اکابر اہل السنۃ والجماعۃ
شکر اللہ تعالیٰ معہم وانستم والعلم عند اللہ سبحانہ
حق سبحانہ و تعالیٰ مارا دشمارا ظاہرا و باطنا بر جادۃ شریعت مصطفویہ علیہ الصلوۃ
والسلام استقامت عطا فرماید و از شرفش مبارکہ و مکائد شیطان نجات بخشد
و توفیق آن کار وہد کہ خودش بآن رہنا مند گردد۔

و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ وجہ تاخیر جواب خط

نا اعتدالی طبعی بود۔ احقر عبد الستار عفی عنہ

خارج تحسین

(از حضرت مجاہد ملت مولانا غلام غوث صاحب ظہیر اردوی ناظم عمومی جمعیتہ العلماء اسلام پاکستان)

”الحق“ حق کی آواز ہے۔ اللہ تعالیٰ اعلاء کلمتہ اللہ۔ ایسا و سنت۔ خدمت دین۔

نصح مسلمین اور تنظیم امت کی توفیق عطا فرمائیں۔ پہلا پرچہ نظر سے گزرا۔ دیکھ کر دل

خوش ہوا۔ اہل باطل نے ہمیشہ سے اپنے رسالوں ہی کے ذریعہ لوگوں کو گمراہ کیا ہے۔ اس

طرح کے مفاسد کا علاج بھی اسی قسم کے ہتھیاروں سے کیا جاسکتا ہے۔ دارالعلوم حقانیہ

جو صوبہ سرحد میں پہلی بڑی دینی درسگاہ ہے اور جو بیسیوں عربی مدارس کے قیام کا سبب

بنا۔ اس کا ایک ترجمان برہنا مزدی ہے جو اپنے درجہ اور شان کے مطابق دین قیم کی خدمت

کرسے۔ الحمد للہ تعالیٰ کہ اب یہ ضرورت پوری ہو گئی جمعیتہ العلماء اسلام کی ہمدردیاں اس

کے ساتھ ہیں۔ میں ذاتی طور پر ناکارہ ہوں لیکن حضرت مولانا عبد الحق صاحب مدظلہ کے

ارشادات کی تعمیل میں خوشی محسوس کر رہا ہوں۔

از قلم مولانا سمیع الحق استاد دارالعلوم حقانیہ

علم و فضل کی دنیا

امراء اور خلق خدا سے استغناء اور بے نیازی

اسلامی تاریخ کے زریں اوراق میں ہمیں بے شمار بزرگوں کے حالات ملتے ہیں جنہوں نے دنیا کی متاعِ فانی کو بیچ و فقیر جانا اور اربابِ دولت و سطوت کی مادی شان و شوکت ایک لحظہ بھی ان کی نگاہوں کو خیرہ نہ سکی۔ انہوں نے اپنے ان پاکیزہ نفوس کو طمع و لالچ اور اسوا اللہ کی ہر امید و آس سے پاک و صاف کر دیا تھا۔ وہ اگرچہ دنیا کے علم و فضل کے آفتاب و تاب اور لوگوں کے اقلیمِ دل و دماغ کے تاجدار تھے مگر ان کے تمام اوصاف کا گوہر آبدار یہی وصف ”استغناء عن الخلق“ اور شانِ بے نیازی رہا۔ انہوں نے بہت اقلیم و ملکِ نیرود کو ایک جو سے بھی حقیر سمجھ کر متاعِ دنیا قلیل کہتے ہوئے شکر کیا۔ ہر آن دنیا کی بے ثباتی اور بیچ میرزی کی حقیقت ان کے قلوب میں راسخ و ثابت ہوئی اور دنیا کی بڑی سے بڑی پیشکش کو بھی یہ کہہ کر رد کر دیا کہ ”ما آتانی اللہ خیر مما آتاکم بل انتم بعدا نیکم تغر حود“۔ کیونکہ ایک عرصہ میں رب العالمین کی عظمت و سطوت کے سامنے دنیا کی فانی اور مصنوعی طاقت و قوت کی کیا وقعت ہو سکتی ہے۔ جب کہ یہ سب کچھ چند روزہ متاعِ ابد و مخلوق چھاؤں ہے۔ اور معاذ اللہ خیر و البقیہ یہاں ان خاصانِ حق اور صلحائے امت کے چند واقعات پیش کئے جا رہے ہیں۔

ایوب بن ابی تمیمہ سہمیانی تابعی جو اقلیمِ علم و عمل کے تاجدار تھے۔ اربابِ دولت اور شہرت و نفوذ سے دور بھاگتے یہاں تک کہ لوگوں کی نظروں سے بچنے کیلئے عام راستوں سے ہٹ کر وہ دروازے راستوں اور گلیوں کو اختیار کر لیتے کہ لوگوں کی نگاہ سے بچیں۔ اربابِ جاہ و سطوت سے اعراض و گریز کا یہ عالم تھا کہ فرماتے تھے کہ مجھے اپنا ترکا بکر دنیا میں سب سے زیادہ محبوب ہے۔ لیکن میرے گھر پر یہ خلفاء و سلاطین اور عباس میں امراء و حکام کے آنے کے عرصہ میں اپنے بیٹے

حضرت مولانا سید تقویم الحق صاحب کالافیل ایم۔ اے (فاضل دیوبند)

ادارہ الحق حضرت مولانا معروف کا شکر گزار ہے جنہوں نے کثیر مشاغل کے باوجود یہ
میش قیمت اور اچھوتا معنوں عنایت فرمایا اور آئینہ بھی قارئین کو اپنے دلانہ نگارشات سے
مستفید فرمانے کی توقع رکھتا ہے۔ (ادارہ)

خوست کا تصور ایک سرسری و ہم نہیں۔ ایک گہرا نفسیاتی مسئلہ ہے۔ اور اس کی سرحدیں
ذرا دور جا کر بنیادی عقائد سے مل جاتی ہیں۔ نفس کے عام معنوں میں 'منوس' وہ ہے جس کے لئے
اثر سے دوسرے جملائے مصیبت ہوتے ہوں۔ منوس آدمی وہ ہے جس کی صحت دیکھ کر دن بھر
لٹو کر یہ کہانی پڑیں۔ منوس گھر وہ ہے جو اپنے ہر مالک کے لئے کوئی نہ کوئی آسمانی طراب لاے۔
منوس دن وہ ہے جس میں تمام تدبیریں الٹی پڑ جائیں اور منوس ستارہ وہ ہے جس کے زیر اثر
مخلوق کبھی چین نہ پاسکے۔

خوست کا یہ تصور ایک فکری بے بسی کا منظر ہے۔ انسان شروع سے ہی یہ محسوس کرتا رہا
ہے کہ اس دنیا پر اس کی حکومت مکمل نہیں۔ یا پھر اس دنیا کے متعلق اس کے علم میں کوئی نقص ضرور ہے
اپنے تجربے، مشاہدے اور فکر سے اس نے سبب و مسبب کا جو سلسلہ قائم کیا ہے۔ وہ کبھی
کبھی کسی جگہ سے بلاوجہ ٹوٹ جاتا ہے اور اس سے وابستہ امیدیں بکھر جاتی ہیں۔ وہ ایک حسین صبح
کو دن بھر کا ایک دل آویز تفریحی پروگرام بنا کر گھر سے نکلتا ہے۔ اور سوچتا ہے کہ کم از کم فارغ البالی کا
یہ ایک خوشگوار دن ہم فکر اور ہم سخن دوستوں کی صحبت میں لطافت سے کٹ جائے گا۔ اور کچھ دیر

کے لئے غم دوراں کی کلفتوں سے نجات مل سکے گی۔ مگر ہوتا یہ ہے کہ وہ جس دروازے کو کھٹکھٹاتا ہے۔ وہ بند ہوتا ہے جس جگہ جاتا ہے محروم رہتا ہے۔ اور جس دوست سے ملتا ہے وہ غم دانہ کی ایک طویل داستان سنانے لگ جاتا ہے۔ واپس آتا ہے تو یہ دن اس کی زندگی کا بدترین دن ہوتا ہے۔ — ٹھکا ٹھکا اداس اداس بستر پر پڑ کر وہ سوچتا ہے۔ آخر ایسا کیوں ہوا؟

وہ دس پندرہ سال تک پانی پانی جمع کر کے ہزاروں امیدوں سے ایک گھر خریدتا ہے۔ اور سوچتا ہے آخر مجھے ایک ٹھکانہ مل ہی گیا۔ اب میرے بچے وہ وہ نہیں پھریں گے اور کرایہ خواروں کے احسان نہیں اٹھائیں گے۔ مگر اس گھر میں پہنچتے ہی اس کے بچے یکے بعد دیگرے بیمار ہونے لگ جاتے ہیں۔ جن کے لئے گھر خریدنا تھا وہ ایک ایک کر کے اس گھر سے اٹھ جاتے ہیں۔ یہ تنہا در در دیوار کو رونے بیٹھ جاتا ہے۔ اور پھر سوچتا ہے۔ آخر ایسا کیوں ہوا؟

اس کے کھیت لہلہانے لگ جاتے ہیں خوشے گیہوں سے بھر جاتے ہیں۔ اور ابر رحمت کے آخری قطروں کا انتظار ہوتا ہے۔ بادل اٹھتے نظر آتے ہیں تو وہ خوشی سے مجھوٹنے لگتا ہے۔ اس کی نظروں میں بھرے خرمن ہوتے ہیں۔ اور سال بھر کی ناریں ابالی۔ مگر اچانک بادل کے قطرے سمٹ سمٹ کر غلاب انہی کے گونے بن جاتے ہیں اور اس کی نظروں کے سامنے وہ لہلہاتے کیفیت خس و خاشاک کے ڈھیر میں بدل جاتے ہیں۔ اس کی اشکبار آنکھیں پر چھنے لگ جاتی ہیں۔ آخر ایسا کیوں؟ —

یہ غیر معمولی مگر روزانہ کے حادثات اسے یہ سوچنے پر مجبور کرتے ہیں۔ کہ عام ظاہری عوامل کے علاوہ اس دنیا کے نظام کار میں کچھ غیبی عوامل بھی شریک ہیں۔ اور وہ جہاں چاہتے ہیں۔ جب چاہتے ہیں سبب و مسبب کے سلسلے میں سے ایک کڑی نکل دیتے ہیں۔ — اور "یوں ہوا ہے تو یوں ہو گا" کی زنجیر ٹوٹ جاتی ہے۔ —

غریب نے اسے ہمیشہ یہ بتایا کہ اس دنیا کا ایک ہلکا ہے۔ یہ زمین و آسمان یہ پانچ سورج۔ یہ عوالم فیزیکی اس کے قبضہ قدرت میں ہیں۔ اور اس نظام کا چلانے والا وہ ہے۔ ہم اس کے ہاتھ میں شطرنج کے ہر سے ہیں۔ اور یہ ہمارے سبب و مسبب کے سب سلسلے فکر کی تار سائی سے پیرا ہوئے ہیں۔ اس لئے اپنی تدبیروں کے نتائج اس کی مرضی پر چھوٹنے چاہئیں۔ اور اس کی مرضی کے سامنے ہر تسلیم غم کرنا چاہئے۔ سکون و سلامتی کا راستہ یہی ہے۔

مگر انسان کی انانیت نے اس تعلیم کو کبھی دل سے تسلیم نہیں کیا۔ اس کے معنی تو یہ ہوئے

کہ وہ اپنے آپ کو کتر سمجھے۔ بے بس سمجھے اور اپنی ہستی ایک بالاتر قوت کے سپرد کر دے۔ اس نے زبان سے تو یہ بات مان لی، مگر مذہبی حدود میں رہ کر یا مذہبی حدود سے باہر نکل کر اس غیبی قوت کی گرفت سے آزاد ہونے کی ترکیبیں سوچنے لگا۔

اور پھر اس نے اپنے ناقص مشاہدے اور حقیر تجربے سے یہ نتیجہ نکالا کہ بعض آدمیوں بعض گھروں، بعض دنوں، بعض ستاروں میں یہ خاصیت ہوتی ہے کہ جن کو بھی ان سے کوئی تعلق پیدا ہو جائے اسے مبتلائے مصیبت کریں۔ اگر ان خرموں سے بچنے کی کوئی صودت ہو سکے تو غیبی عوامل کی گرفت ڈھیل پڑ جائے گی۔ اور مستقبل امیدوں سے ہم آہنگ رہے گا۔ یہ بات آدمیوں، دنوں، گھروں اور ستاروں تک محدود نہیں رہی، بلکہ ہر صدی اس فہرست میں کوئی نہ کوئی اضافہ کرتی رہی۔ اور ہر قوم نے اس میں کچھ نہ کچھ بڑھایا۔ حتیٰ کہ اس فہرست میں اب تیرہ کے ہند سے لیکر مریخ کے ستارے تک اور کالی بتی سے لیکر سبز آنکھوں تک ہر قسم کے بے جان و جاندار ہر قسم کے امراض و بھاروں سے لے کر تمام اقوام عالم سے اس قسم کی ایک فہرست جمع کی جائے۔ تو شاید ہی کوئی چیز "مخوس" کے دائرہ سے باہر نظر آئے۔

بہر حال اگر صحتِ حال کی یہ تحلیل صحیح ہے۔ تو پھر اس تصور اور توحید حقیقی میں ہم آہنگی مشکل ہے۔ اسلام نے خداوند قدوس کے علاوہ کسی ہستی کو عامل حقیقی نہیں مانا۔ اور نہ کسی اور چیز کو کارخانہ ہستی میں غیبی موثر کی حیثیت دی ہے۔ اسی وجہ سے حدیث میں بدفالی کی ممانعت آئی ہے۔

عن ابی ہریرۃؓ لا عدد فی دلائلہ
ولا ہامۃ واحب الغالب المصالح
(صحیح مسلم)

ومن جابرؓ لا عدد فی دلائلہ
ولا عنولہ۔ (صحیح مسلم)

امام ندویؒ نے شرح صحیح مسلمؒ میں اسی حدیث کے ضمن میں لکھا ہے۔

وہی حدیث الطیورۃ شرک ہے۔ اور ایک حدیث میں آیا ہے بدفالی شرک ہے۔

ابتداءً اسلام میں کوئی ایسی مثال نہیں ملتی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کسی چیز

کو اس معنی میں منجوس سمجھا ہو۔ بعد میں جب عجمی مذاق کی آمیزش نے "ماشاء اللہ کان دوسا لم یشاء لم یک" کے مفہوم میں الجھنیں پیدا کیں۔ اور اعمال و اذہان پر عقائد کی گرفت کمزور پڑ گئی تو تصورِ فرست کو پھر ابھر نے کا موقع ملا۔ اور اس دفعہ تمام عجمی فلسفوں کی طرح بعض ترمیمات کے ساتھ جواز کی حدود میں اور جواز کا فتویٰ سے کر ابھرا۔ اس کے قاطعین کا سب سے بڑا سہارا قرآن مجید کی دو آیتیں ہیں۔ جن میں قومِ عاد کا تذکرہ ہے :

اصاحاد فاستکبروا فی الارض وقالوا
من اشد منا قوة۔ اولعیروا ان
الله الذی خلقهم وواشد منهم
قوة۔ وکانوا یأثنا بعبہ وبن نارونا
علیہم ربنا صرنا فی ایام نحسات
فلنذلیقنہم عذاب الخزی فی الحیوة
الدنیا ولعذاب الآخرة اخزی۔ وھم
لا ینصرون۔ (حکم السجدۃ)

کا عذاب تو بہت ہی ذلیل کرنے والا ہے۔ اور (اس دن) انکو مدعی نہ ملے گی۔

کذبت عاد فکیف کان عذابی ومنذر
انا ارسلنا علیہم ربنا صرنا فی
یوم نحس مستمر تنزع الناس
کانہم اعجاز نخل منقحر فکیف
کان عذابی ومنذر۔ (القر)

ڈنٹا کیسا تھا۔ (ترجمہ اذ فتح الحمید)

اکثر مفسرین نے ایامِ نحسات یا یومِ نحس مستمر کو زیادہ بحث طلب نہیں سمجھا۔ ابن جریر نے لکھا ہے۔

یومِ نحس مستمر اسے یومِ شقیق
ویشوم لھم
یومِ نحس یعنی ان کے لئے مصیبت اور
خوشت کا دن۔

ابن کثیر نے لکھا ہے :

یومِ نحس مستمر اسے ابتداً
یومِ نحس مستمر یعنی ان کا عذاب اس دن شروع

ہر اجران کے لئے مغفرت کا دن تھا۔ اور پھر
یہ مطلب سات رات اور آخر دن رات یہاں
تک کہ انکو بالکل تباہ کر دیا۔

ومعدة العذاب في يوم نحس عليهم
واستمر بهم هذا النحس سبع ليالٍ
وثمانية ايام حسوما حتى ابادهم
عن آخرهم۔

دیکھتے یہ دونوں بزرگ لفظ نحس کے ساتھ علیہم کا ضرور تذکرہ کرتے ہیں۔ یعنی یہ دن ان کے لئے
مغفرت کا دن تھا۔ یہ خوشست نہ دائمی تھی، نہ متعدی۔

بعض مفسرین نے مزید تفصیل سے کام لیا ہے۔ ابو سعید نے ايام نحس کے متعلق لکھا ہے
كانت آخر شوال من الاربعة الى
الاربعة۔ وما عذب قوم الا يوم
الاربعة۔
یہ آخر شوال کے دن تھے۔ بدھ سے بدھ
تک۔ اور کوئی قوم بھی جمعہ کے سوا کسی اور
دن جلائے مذاب نہیں ہوئی۔

سليمان الجلي کے الفتوحات الاثبية میں مزید تفصیل ہے :

وفي القربين ايام نحسات اسے
مشؤمات۔ قاله مجاهد وقتادة۔
كانت آخر شوال من يوم الاربعة
الى يوم الاربعة۔ وذلك سبع ليالٍ
وثمانية ايام حسوما۔ قلت ابن عباس
وما عذب قوم الا يوم الاربعة۔
اور القربى نے کہا ہے۔ ايام نحسات یعنی
بمکے دن۔ اور یہی عام وقتا دے کہ ہے
یہ شوال کے آخری دن تھے بدھ سے بدھ
تک۔ سات راتیں اور آخر دن سخت مرد
ابن عباس نے فرمایا ہے کوئی قوم بھی بدھ کے
سوا کسی اور دن جلائے مذاب نہیں ہوئی۔

یہاں تک بظاہر کوئی حرج نظر نہیں آتا۔ تفاسیر میں حالات و واقعات کی تفصیل و تعین میں علم طرد
پر اسرائیلیات اور ضعیف احادیث سے مدد لی جاتی ہے۔ اور یہاں بھی صرف دن اور تاریخ متعین
کرنے کی کوشش ہے۔ اگرچہ یہ شوال وہی شوال ہے جس کی خوشست کی بات حضرت عائشہؓ
تک پہنچی تھی اور ان کو تردید کرنی پڑی تھی۔ اور ما عذب قوم الا يوم الاربعة سے بدھ کے
متعلق کوئی بھی رائے قائم نہیں ہوتی۔ پھر بھی اس سے اتنا ہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ دن کافروں
کے حق میں اچھا نہیں رہا۔ اور بات "مشؤم علیہم سے آگے نہیں بڑھتی۔

علامہ آلوسیؒ نے ابن عباسؓ کی غالباً اسی روایت کو ایک اور طریقے سے نقل کیا ہے۔

اخرج الوکیع فی الخبر و ابن مردويه و یحییٰ بن عزمیہ و ابن مردويه

والخطیب البغدادی عن ابن عباسؓ
آخر الایام فی الشهر یوم غس مستمر
اور خطیب بغدادیؒ نے ابن عباسؓ سے
کی ہے کہ صبیحہ کا آخری بدھ سنِ نورست کا دن ہے۔
دیکھئے بات کہاں سے کہاں بجا پہنچی۔ روایت ضعیف ہی نہیں ہے بنیاد ہے۔

الحديث المذكور في سنده مسلمة بن
الاصميت وقال ابو حاتم هو متردك و
جزم ابن الجوزي بوضعه وقال
السخاوي طرقه كاهوا واهية۔
اس حدیث کی سند میں مسلمہ بن
سبکو جو عاتمؒ سے متردک کھلا ہے۔ ابن جوزیؒ
کو اس حدیث کے موضوع پر سننے کا یقین ہے۔
اور سخاویؒ نے لکھا ہے اس کے بارے طریقے کمزور ہیں۔

مگر اس ضعیف اور بے بنیاد حدیث نے ضعیف الاعتقاد لوگوں کے دل میں جگہ کر لی۔ اور صرف مہینے
کا آخری بدھ نہیں بدھ کا دن ہی مخیر ہو گیا۔ اور کہنے لگے۔ ”اربعاء لا تدور بدھ جو ہوٹ کر نہیں آتا“
ایک شاعر نے کہا ہے :

لقاءك للميكتر فساله سوء
ودعيت اربعاء لا تدور
اور بدھ کے دن مریض کی عیادت تک متردک ہو گئی۔
منه اندمیرے تمہارا منہ دیکھنا بدھالی ہے اور
تمہارا پیرہ بدھ ہے جو خیر سے کہ نہیں رہتا۔

سعیء بن الایام مرلیح
الادفناء فی خمیس
کسی مریض کی عیادت بدھ کے دن نہیں ہوتی
جسے ہم نے جمعرات کو دفن نہ کیا ہو۔

دنوں اور مہینوں کی یہ نورست پردے وقت پر چھاتی چلی گئی۔ اور آخر معاملہ ستاروں اور ستارہ شناسیوں
تک پہنچ گیا۔ صاحب نے لکھا ہے ۔۔۔

دخال گوشہ دیدار یار می ترسم
اذیں ستارہ دنیا دار می ترسم
طعن کی بات یہ کہ صاحب صراحؒ نے اپنی لغت کی کتاب میں نحس کے معنی بد اختر و بد اختر شدن
لکھے ہیں۔ اور محسوس تک نہیں کیا کہ اختر بد کوئی چیز ہی نہیں۔

آپ نے غور فرمایا ہو گا کہ عہدِ اول کی تفاسیر میں نحس کا ترجمہ ”مشغولات علیہم“ سے زیادہ
نہیں ملتا۔ ابن عباسؓ کی روایت جس میں سلسل اضافہ ہوتا رہا ہے۔ موضوع ہے۔ اور اس کے تمام طرق
کمزور ہیں۔ اس لئے قابلِ اعتماد نہیں۔ نحس کے معنی اگر برسے دن ہیں بھی تو صرف کفار کے لئے اور
وقتی طور پر۔ مگر ایک بات اور بھی سوچنے کی ہے۔ کیا قرآن مجید میں اس جگہ ”ایام نحسات کے معنی
برسے دن ہیں بھی۔۔۔؟

حضرت شیخ الہندؒ نے ایام نجات کے معنی "مصیبت کے دن" لکھے ہیں۔ گویا ان کے خیال میں بھی یہاں نخوس کے معنی مشنوم نہیں۔ صاحب قاموس نے لکھا ہے۔

النخس الاسر المظلم والريح الباردة اذا

ادبرت والغبار في اقطار السماء وعا

نخس ونخيس مجذب۔

نخس اندھیری چیز۔ ٹھنڈی ہوائیں۔ آسمان کے کناروں پر چھایہ ہوا غبار اور نخس سال قسط کا سال۔

النجد لے بھی یہی لکھا ہے :

والنخس ايضا الجهد والنزول والنظم

والريح الباردة اذا ادبرت والغبار

في اقطار السماء۔ النخس ثلاث لباي

في آخر شهر قمری۔

علامہ آلوسیؒ نے روح المعانی میں لکھا ہے :

وقيل نخسات ذات غبار واليه

ذهب الجبائي ومنه قول الراجز

قد اغتدى قبل طلوع الشمس

للمصيدة في يوم قليل النخس

معلوم ہوتا ہے نخس کے یہی معنی مشہور ہی نہیں۔ اور معانی بھی ہیں۔ بلکہ یوں معلوم ہوتا ہے جیسے

اس مادے کے اصل معنی ظلمت اور اندھیرے کے ہوں۔ چھینے کی آخری راتیں سیاہ ہوتی ہیں۔ گرد و غبار

میں اندھیرا ہوتا ہے۔ سرد راتوں میں بھی کم از کم کہر کی تیرگی تو ہوتی ہی ہے اور مصیبت کے دن

بھی روشن نہیں ہوتے۔ گویا اس لفظ کا پورا مادہ غبار آلود ہے۔ اور لفظ کا یہی پہلو قابل توجہ ہے۔

امام رازیؒ تفسیر کبیر میں تحریر فرماتے ہیں :

استدل الاحکامیون من النجيين

بھذہ الآیۃ علی ان لبعض الایام

قد یکون نخسا وبعثتها قد یکون

سعدا وقالوا هذہ الآیۃ صریحہ

خبریوں میں سے احکامیوں نے اس آیت

سے استدلال کی ہے کہ کچھ دن کبھی کبھی

منور بھی ہوتے ہیں۔ اور کچھ کبھی مبراک

اور کہا ہے۔ یہ آیت اس سلسلے میں صاف

اور کہا گیا ہے۔ نجات یعنی گرد آلود۔ اور

یہی بجائی نے مراد لیا ہے۔ اور اسی سے وابہ کا قول ہے۔

سویرے اٹھا ہے سورج نکلنے سے پہلے

شکار کے لئے ایسے دن سپین غبار نہیں تھا۔

فی هذا المعنى واجاب المتكلمون
ہاں قالوا ایام منصات اسی خدات
اور واضح ہے۔ اور متکلمین جواب دیتے
ہیں کہ ایام منصات سے مراد ہیں مٹی اور
گرد و اسے دن۔

انڈاز بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بیان اس زمانے میں کسی ایک شخص کا نہیں تمام متکلمین کا عام جواب
تھا۔ قوم عاد کی تاریخ اور انڈاز عذاب سے اس جواب کی تائید ہوتی ہے۔
قوم عاد کی سرزمین یکسر ریگستانی تھی۔

واذکر اختاعاذا اذ اضر قومہ
بالاحقاف۔ (الاحقاف)

اور (قوم) عاد کے بھائی (ہود) کو یاد کرو
کہ جب انہوں نے اپنی قوم کو سرزمین

احقاف میں ہدایت کی (ترجمہ از فتح الحمید)
اس احقاف کی تفصیل میں علامہ سید سلیمان ندویؒ نے ارض القرآن میں لکھا ہے۔ "اور ملکوں
میں پانی کا دیا ہوتا ہے جس میں کبھی کبھی طوفان آتا ہے۔ عرب اور افریقہ میں ریگستان کا دریا ہے احقاف
ایک عظیم ریگستان ہے جو سینکڑوں میل تک وسیع ہے۔ اور اب اس کو اربع الخالی کہتے ہیں۔ اس
میں جب تیز ہوا چلتی ہے۔ تو زندگی دشوار ہو جاتی ہے۔ ریگ کے پہاڑ کے پہاڑ ہوا میں اڑتے
ہوتے ہیں۔ اور جہاں وہ بیٹھے ہیں اسکو دبا کر ختم کر دیتے ہیں۔ قافلہ کا قافلہ گاؤں کا گاؤں اس
کے نیچے دب کر موت سے پہلے مدفون ہو جاتا ہے۔ پھر اتفاق سے جب وہاں سے ریگ
ہٹتی ہے۔ تو بڈیروں کا قلعہ نظر آتا ہے۔"

ریگستانی علاقوں میں تند ہواؤں کا موسم معلوم ہوتا ہے۔ اس موسم میں دن غبار آلود ہوتے
ہیں۔ اور راتیں تاریک۔ سب لوگ اپنے کاروبار موقوف کر کے گھروں میں بیٹھ جاتے ہیں۔
اور ابر رحمت کا انتظار کرتے ہیں تاکہ بارش کے قطرے گرد و غبار بھجادیں۔ اور زندگی پھر سے
آسان ہو جائے۔ غالباً ایسے ہی موسم میں انہیں عذاب الہی سے ڈرا دیا گیا تھا۔ اس لئے جب دن
غبار آلود ہوتے۔ تو انہوں نے اسے "خس مستمر" یعنی حسب معمول غبار آلود دن سمجھ کر کوئی پروا
نہیں کی۔ اور جب دور سے بادل اٹھتے نظر آئے۔ تو بجائے ہراساں ہونے کے وہ خوش ہوئے۔

فلما رآہ عارضاً مستقبلاً و دیم
قال هذا عارض من مطرنا۔ بل ہوا
استعجلتم بہ ریح ضیہ عذاب الیم
(الاحقاف)

اور جب (انہوں نے) اس عذاب کو
دیکھا۔ کہ بادل (کی صورت میں) ان کے
میدانوں کی طرف آ رہا ہے۔ تو کہا یہ تو بادل

ہے۔ ترجمہ پر پس کر رہے گا۔ (نہیں) بلکہ یہ وہ چیز ہے جس کے لئے تم جلدی کرتے تھے
یعنی آخر میں میں دود دینے والا عذاب بھرا ہوا ہے۔ (ترجمہ از فتح الحمید)

مشکلین کی یہ توجیہ صورت حال پر ایسی منطبق ہوتی ہے کہ جی چاہتا ہے۔ اسی کو ترجیح دی جائے۔
اسی سلسلہ میں صرف ایک حدیث اور غور طلب ہے۔ اور پھر بات ختم ہو جاتی ہے۔ صحیحین میں
حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے روایت ہے :

للمردی ولا طیرۃ وانما الشوم فی
ثلاث السراۃ والغریب والدار
نچھوت پچھات صحیح ہے۔ نہ بد حال۔
البہ مصیبت تین چیزوں میں ہے عورت
میں گھوٹے میں اور گھر میں۔

میں نے شوم کا ترجمہ مصیبت کیا۔ اکثر محدثین کا یہی خیال ہے کہ یہاں شوم سے مراد بد اثری
نہیں مصیبت ہے۔ یہی چیزیں اپنے ساتھ انسان کے لئے ہزاروں ذمہ داریاں اور ہزاروں
تکلیفیں لاتی ہیں مگر حدیث کے یہ الفاظ تمام روایتوں میں یکساں نہیں ہیں۔ خود ابن عمرؓ سے
امام مسلمؒ نے یہ حدیث بطرق مختلفہ یوں بیان کی ہے۔

ان یث من الشوم فی شیئ منی الغریب
والمرؤۃ والدار۔
اگر کسی چیز میں شوم ہے تو پھر گھوٹے
عورت اور گھر میں ہونا چاہئے۔

یہی الفاظ امام مسلمؒ نے سہل بن سعدؓ اور جابرؓ سے روایت کئے ہیں۔ اس طرح "انما الشوم"
کے راوی تہارہ جاسقے ہیں۔ چونکہ روایت بالمعنی عام تھی۔ اس لئے ہو سکتا ہے کہ کسی راوی نے
جہت شرط کو مزوری نہ سمجھ کر حذف کیا ہو۔

یہ الفاظ طرق مختلفہ سے متفق علیہا مروی ہیں۔ ان سے یہ بھی نہیں معلوم ہوتا کہ ان میں
چیزوں میں شوم ہے۔ ملا علی قاریؒ نے المرقات میں اسی حدیث کے ضمن میں لکھا ہے :
واشترط للمبالغۃ کقولہ علیہ السلام
لو کان شیئ سابق القدر لسبقہ العین
مگر کوئی چیز تقدیر سے آگے بڑھ سکتی
تو وہ "نظریہ" ہوتی۔

پھر شوم کے معنی خود ست کے بھی تو نہیں ہیں۔ خود ست و بد حالی لازم و ملزوم ہیں۔ منوں چیز
سے طبعاً کراہت ہوتی ہے۔ اسے اپنانے کو جی نہیں چاہتا۔ اور بد قسمتی سے پالا پڑ جائے تو
ہزاروں مصیبتوں کا پیش خیمہ سمجھی جاتی ہے۔ اسی کو تطیر کہتے ہیں۔ اور اسی سے رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے :

عن معاویہ بن الحکم السلی قال
کنا ناتی الکعبات قال فلا تاتوا الکعبان
قال کنا نستطیر قال فالت مشی یجد
احکم فی نفسه فلا یصدکم (صحیح مسلم)
معاویہ بن حکم السلی سے روایت ہے کہ
میں نے (رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے)
کہا ہم کعبوں کے پاس جایا کرتے تھے۔
فرمایا میں نے جایا کریں۔ میں نے کہا ہم بدفالی
کیا کرتے تھے۔ فرمایا اس چیز کو کوئی کوئی اپنے دل میں کھٹکتا ہوا پائے گا۔ تو وہ دم کو کسی کام
سے ہٹ نہ سکے۔

لا عددی دلائیرہ کو پیش نظر رکھیں۔ تو شوم سے وہی معنی مراد لینے پڑیں گے جس میں بدفالی کا شائبہ
نہ ہو۔ اور اس صورت میں شوم مصیبت کے معنی میں تو ہر سکتا ہے۔ خواست کے متبادل معنی میں
نہیں۔

اما الخروسة التي عند اهل الجاهلية
فقد ومنعها الاسلام تحت قدمه۔
اور جو روناہ جاہلیت والوں کی خواست
حق تو انکو اسلام نے پاؤں تلے روند
دیا ہے۔ (رفیع الباری)

احوال و کوائف دارالعلوم حقانیہ

دارالعلوم حقانیہ میں محدث جلیل مولانا بدر عالم میرٹھی ہاجر مدنیؒ کے خیر وصال
مولانا بدر عالم مرحوم کی تعزیت | بڑے رنج و غم سے منی گئی حضرت شیخ الحدیث صاحب نے مولانا مرحوم
کے تواسلین اعزہ واقارب سے انہار تعزیت کیا اور دینی حدیث کے بعد طلبہ سے دعا کے مغفرت والیصال کو کہا گیا
علمی خطبہ | پادری مرادان کے ایک علمی قارئین کے جناب حافظ رشید احمد صاحب نے حضرت شیخ الحدیث صاحب
کو دہان کے مدرسہ عربیہ کی ربحم دستار بندی کے موقع پر دارالعلوم حقانیہ کیلئے اپنا گرانقدر علمی کتب خانہ
پیش کیا جو چھوٹے بڑے قیمتی کتب و رسائل پر مشتمل ہے۔ اسی طرح الحاج عطا محمد خان صاحب (مشید)
رکن دارالعلوم نے دینی رسائل و جرائد کا ایک بڑا ذخیرہ دارالعلوم کو ارسال فرمایا۔ دارالعلوم ہر دو حضرات کا
ممنون ہے۔

حضرت شیخ الحدیث مولانا عبدالحق صاحب مدظلہ نے حسب معمول دارالعلوم
حضرت جہم صاحب کے تبلیغی مشاغل | کے علمی، انتظامی اور تعلیمی مشاغل کے باوجود حسب ذیل مقامات کے دینی اجتماعات
اور مدارس عربیہ کے سلسلہ جلسوں میں شمولیت کی۔ مدرسہ عربیہ طبرستان و حیرہ مدرسہ عربیہ پادری مرادان۔ مدرسہ
تعلیم القرآن انیری پلایا صوابی۔ دینی اجتماع مقام انبار (صوابی) جہانگیرہ وغیرہ۔ (مولانا سلطان محمد متاع دفتار)

قانونِ مکافاتِ عمل

مولانا قاری سعید الرحمن صاحب - راولپنڈی صدر

ابتداءً آفرینش سے اللہ تعالیٰ نے ایک طبعی قانون مقرر کر دیا ہے جس کے موافق دنیا کے سارے کاروبار چل رہے ہیں۔ جو کچھ توڑ پھوڑ کا ہنگامہ دنیا میں پاپا ہے اور عقلِ انسانی جو کچھ ایجاد و اختراع کر رہی ہے۔ یہ سب کچھ اسی طبعی قانون کی طفیل ہے۔

ہزاروں برس سے آگ میں تپش ہے۔ اس میں جلانے کی قوت ہے۔ پانی پیاس بجھاتا ہے۔ ٹھنڈک پہنچاتا ہے۔ سنکھیا انسانی زندگی کو ختم کرتا ہے۔ اور تریاق زہر کے اثرات کو زائل کرتا ہے۔ دواؤں کے استعمال سے بیماریاں دودھ ہوتی ہیں۔ غذا کھانے سے کمزور دنیا تو ان بدن قوت و طاقت حاصل کرتا ہے۔ جبر و شدت کے فدیہ کمزوروں پر غلبہ حاصل کیا جاتا ہے۔ اسلحہ دشمنوں کو زیر کرنے کے لئے تیار کیا جاتا ہے۔ زمیندار کی محنت سے اناج اور غلہ آتا ہے۔ تاجر جدوجہد سے اپنے لئے وسائل زندگی ہتیا کرتا ہے۔ مزدور اپنی مشقت سے خون پسینہ ایک کر کے اپنے بال بچوں کا پیٹ پالتا ہے۔ تعلیم سے ایک بکھری ہوئی قوم بنیانِ موصوں بن جاتی ہے۔

یہ سب چیزیں اپنا اپنا اثر رکھتی ہیں۔ اور خدا کے قانونِ طبعی کے مطابق دنیا کا ذرہ ذرہ سرگرم عمل ہے۔ اسی طرح اس کا ایک قانونِ مکافاتِ عمل بھی ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ اچھے اور برے اعمال و اخلاق اپنا اثر رکھتے ہیں۔ فرد اور قوم کی اصلاح اور فساد کا وار و مدار اچھے اور برے اعمال پر ہے۔ اگر کسی فرد یا قوم کے سامنے اچھے اعمال و اخلاق کا راستہ ہوگا تو اس کا اثر خیر و فلاح کی شکل میں ظاہر ہوگا۔ اور اگر کسی فرد یا قوم نے اعمالِ بد اور اخلاقِ مسیئہ کی راہ تجویز کر لی ہے۔ تو نتیجہ ناکامی، خسران، تباہی اور بربادی کی صورت میں ظاہر ہوگا۔

قرآن نے اس حقیقت کا اظہار بڑی تفصیل سے کیا ہے۔ اور بار بار انسانوں کو متنبہ کیا ہے۔

کہ انسانی اعمال و اخلاق انسان کی زندگی میں بڑا مؤثر کردار ادا کرتے ہیں۔ گزشتہ اقوام کی ہلاکت اور تباہی کا جو ہر ہلکا منظر قرآن نے کھینچا ہے۔ اس سے انسانی اعمال کے نتائج پر بخوبی روشنی پڑتی ہے۔

آپ گزشتہ اقوام کے حالات قرآن میں پڑھئے۔ اس سے اندازہ ہوگا کہ جو بیماریاں ان میں پھیلی ہوئی تھیں۔ اور جس غلط راہ پر وہ گئے ہوئے تھے، یہ ہلاکت اور تباہی اس کا قدرتی نتیجہ تھا۔ اور خود انسان اس کا ذمہ دار تھا۔ انسان اپنی بے بسی اور قدرت سے عروسی کی آڑ لیکر ان نتائج سے بچ نہیں سکتا۔ بعض جرائم تو ایسے ہیں جو گزشتہ امتوں میں مشترک ہیں۔ اور بعض جرائم ایسے ہیں کہ جو بعض اقوام کی امتیازی شان بن چکے تھے۔ دونوں قسم کے جرائم کو مٹانے کے لئے پیغمبرانہ دعوت سامنے آئی جس کا مقصد انسانی جرائم کی نشاندہی اور ان سے بچنے کے طریقے متعین کرنا تھا۔

قوم ہودہ۔ قوم صالح۔ قوم لوط۔ قوم شعیب میں شرک اور بت پرستی مشترک جرم تھا۔ اور جس کے مٹانے کیلئے ہر پیغمبر کی زبان پر یہ دعوت تھی۔ لَیْقَوْمٌ اَعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَکُمْ مِنْ اِلٰہٍ غَیْرِہٖ۔ (اسے قوم بندگی کرنا اللہ کی کوئی تہا را حاکم نہیں سوائے اس کے۔)

اس مشترک جرم کے علاوہ دوسرے امور میں ہر ایک قوم کی الگ الگ راہ تھی۔ کوئی کم توٹنے اور لوگوں کو دھوکہ دینے میں مبتلا تھی۔ کوئی غیر فطری طور پر شہوت برآری کے قبیح فعل میں عورت تھی۔ کوئی شعار اللہ کی بے حرمتی اور بے عزتی اپنا مشن بناتے ہوئے تھی۔ یہ ایک طویل فہرست ہے۔ جو ان قوموں کے حالات میں قرآن کریم نے شمار کی ہے۔

قرآنی آیات پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اہم سابقہ کے ہلاک ہونے کی وجہ صرف شرک و بت پرستی نہیں ہے۔ بلکہ اس کے ساتھ ساتھ دوسرے جرائم و معاصی جو ان قوموں میں نمود کر چکی تھیں، وہ بھی خدا کے غضب کو دعوت دینے کا باعث بنیں۔ چند قوموں کا حال آپ دیکھئے :

قوم عاد | اس قوم کے سامنے حضرت ہودؑ نے سب سے پہلے توحید کی دعوت پیش فرمائی۔ کیونکہ بت پرست تھے۔ فرمایا لَیْقَوْمٌ اَعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَکُمْ مِنْ اِلٰہٍ غَیْرِہٖ۔ (اسے میری قوم بندگی کرنا اللہ کی کوئی تہا را حاکم نہیں سوائے اس کے۔) یہ ایک مشترک جرم تھا۔ دوسرے جرائم کی نشاندہی اس طرح کی گئی۔ ۱۔ پہلا جبرم دنیا میں انہماک، آخرت فراموشی اور نمائش کے

لئے بڑی بڑی بلڈنگوں کی تعمیر۔ حضرت ہود نے فرمایا : تَبْنُوْنَ لِكُلِّ رِیْعَ آیۃ تَعْبُوْنَ . وَتَخَذُوْنَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلَدُوْنَ . (کیا جانتے ہو ہر اونچی زمین پر ایک نشان بھینکنے کو اور جانتے ہو کارگیریاں شاید تم ہمیشہ رہو گے) اس قوم کا تصور یہ تھا کہ دنیا میں ہمیشہ رہنا ہے۔ اس لئے مضبوط قسم کی عمارتیں بنواتے اور مختلف قسم کی کارگیریاں اس میں دکھاتے۔

۲۔ دوسرا جرم۔ ظلم و ستم اور مخلوق خدا پر جبر و تعدی۔ اسکی نشاندہی ان الفاظ میں کی گئی :
وَإِذَا بَطِشْتُمْ بَطِشْتُمْ حِثَارِمْ . (اور جب ہاتھ ڈالتے ہو تو پنجہ مارتے ہو ظلم سے) یعنی ظلم و ستم سے زیر دستوں اور گزروں کو تنگ کر رکھا ہے۔ گویا انصاف اور نرمی کا سبق ہی نہیں پڑھا۔
خدا کی مخلوق کو جبر و تعدی تختہ مشق بنایا ہوا ہے۔

۳۔ تیسرا جرم۔ انبیاء سے ہنسی مذاق اور ان کا تمسخر اڑانا۔ قرآن نے فرمایا : قَالَ الْمَلَاہُ الذِّنِّینَ کُفْرًا مِّنْ قَوْمِهِ اِنَّا لَنَرٰکَ فِیْ مَقَاہِدِ اَنَا لَنَنْظُرُکَ مِنَ الْکَاذِبِیْنَ . (یوسے سزاوارہ جو کافر تھے اسکی قوم میں ہم تو دیکھتے ہیں تجھ کو مثل نہیں۔ اور ہم تو تجھ کو جھوٹا گمان کرتے ہیں) کافروں نے اپنی عادت کے موافق پیغمبر کو بے عقل اور جھوٹا کہا۔ اور مقصد پیغمبروں کی دانا اور پاکیزہ جماعت سے تمسخر اور استہزا تھا۔

۴۔ چوتھا جرم۔ ہٹ دھرمی اور غلط کام پر ڈٹے رہنا۔ قرآن نے فرمایا : قَالُوا اَسْبِغْتَا لِنَعْبِدَ اللّٰهَ وَحَدًّا وَاَسْأَلُکُمَا مَا لَکُمَا اَنْ تَعْبُدَاَنَا کُنْتُمَا مِنَ الصّٰادِقِیْنَ . (یوسے کیا تو اس واسطے ہمارے پاس آیا کہ ہم بندگی کریں اکیلے اللہ کی۔ اور چھوڑ دیں جن کو پرستتے رہے ہمارے باپ دادا۔ پس تو نے آہمارے پاس میں چیز سے تو ہم کو ڈراتا ہے۔ اگر تو سچا ہے) یعنی ہم اپنے غلط راستے سے نہ ہٹیں گے۔ اور تمہاری نصیحتوں سے باز نہ آئیں گے۔ سورہ شعرا میں اس جرم کا ذکر ان الفاظ میں کیا ہے : قَالُوا اَسْأَلُکُمَا عَلَیْنَا اَوْ عَطَلْتُمَا اَمْ لَمْ تَكُنْ مِنَ الْمُوَاعِظِیْنَ اِنَّ هٰذَا اِلَّا خُلُقُ الْاَدْنِیِّیْنَ . (یوسے ہم کو برابر ہے تو نصیحت کرے یا نہ کہنے تو نصیحت کر نیوالا۔ اور کہہ نہیں یہ باتیں عادت ہے اگلے لوگوں کی۔)

۵۔ پانچواں جرم۔ تکبر اور اپنی طاقت پر فخر و غرور۔ قرآن نے فرمایا : وَاَمَّا عَادُ فَاسْتَكْبَرُوا فِی الْاَرْضِ بِغَیْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَن اَشَدُّ مِثَاقًا . (سورہ عادتے وہ تو غرور کرنے لگے ملک میں ناحق۔ اور کہنے لگے کون ہے ہم سے زیادہ نور میں)۔

(باقی آئندہ)

فتنہ انکار سنت

جناب محترم ابو نصر طاہر سلیم صاحب ترناب فارم ضلع پشاور

”الحق“ کے پہلے شمارے میں مولانا سمیع الحق صاحب نے ”اسلامی دسیرج و تحقیق“ کے اجرائیہ میں موجودہ زمانہ کے گمراہ کن فتنہ انکار حدیث کی طرف اشارہ کیا ہے۔ علماء کرام نے الحمد للہ حکم بن حدیث کے چہروں کو اچھی طرح سے نقاب کر دیا ہے۔ اور وقتاً فوقتاً ان کے اعتراضات کے بدل جواب دئے ہیں۔ ضرورت ہے کہ علماء کرام کا ہے اس موضوع پر ان متجددین کے انکشافات کا تحلیل و تجزیہ کرتے ہیں۔ تاکہ عوام کا قرآن حکیم اور سنت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ مضبوط رہے اور گمراہی سے محفوظ رہیں۔ توحید فیکس امرینہ لن تضلوا ما تمسکتم بھما کتاب اللہ و سنتہ رسولہ (مؤطا)۔

— (میں نے تم میں کتاب و سنت کی دو ایسی چیزیں چھوڑی ہیں کہ جب تک انہیں تقاسمے رکھو ہرگز گمراہ نہ ہو گے۔)

پرویز صاحب کے نزدیک سنت رسول اللہ اسلام میں محبت اور سنت نہیں ہے۔ طاہر ہے۔ رسول اللہ کو شارع اسلام اور شارع کتاب اللہ نہ ماننے سے اسلام کا نقشہ ہی بدل جاتا ہے۔ اور قرآن کا مفہوم متعین ہو ہی نہیں سکتا۔ اور یہ خود قرآن کا دعویٰ ہے :

— رسول اللہ کی بعثت کا مقصد محض قرآن کی آیات سنانا ہی نہ تھا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ بعثہ محمد کتاب والحکمة دینے کی بعثت تھی تھا۔ (سورہ البقرہ : ۱۲۹ ، ۱۵۱۔ آل عمران : ۱۶۴)

(المجموعہ : ۲)

سنہ اور سکھلائے ان کو کتاب و حکمت کی باتیں اور ان کا تذکرہ کرے۔

۲۔ قرآن کا صحیح مفہوم وہی ہوگا جسے خود شارح کتائب اللہ نے مستقیماً کیا ہو و انزلنا الیک الذکر لیتبین للناس ما نزل الیک۔ (النحل، ۱۰۵)

۳۔ اللہ تعالیٰ سے رشتہ محبت کی استواری نبی کریمؐ کی اتباع کے بغیر ناممکن ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحبکم اللہ۔ (آل عمران، ۳۱) بلکہ رسول اللہؐ کی اطاعت سے انکار کفر ہے۔ قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول فاقطعوا فلولہ لا یحب اللہ لا یحب اللہ فاقطعوا فلولہ (آل عمران، ۳۲)

۴۔ تمہارے لئے اللہ کے رسول میں ایک نمونہ تقلید۔ اشیء حسنة۔ ہے۔ (الاحزاب، ۲۱)

۵۔ رسول اللہ کے قرائین بھی ادا مرد و زواج و باور احکام تحلیل و تحریم ہیں۔ یا مرمم بالعرف وینطعمون المنکر و یحیون نعم الطیبات و یحرم علیہم العجیث (اموات، ۱۵۷) و ما انکروا الرسول فقد کفروا و ما انکرموا فانتکفوا۔ (حشر، ۷) کیونکہ آپؐ کے یہ سب احکام خداوندی ہدایات کے تحت ہوتے تھے۔ و ما ینبطون عن العوی۔ ان ہوا لا و صح یذبحون (نجم)

۶۔ ایمان کا تقاضا تو یہ ہے کہ رسول اللہ کے فیصلوں کو سبزو شیم قبول کیا جائے اور جو اپنے دل میں بھی تک محسوس کرے وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ فلا فتیث لایؤمنون حتی یشککوک فیما شجروا بینہم۔ (انعام، ۶۵) نیز طاعت پر انعام ۵۹، ۶۱، ۶۵، الشوری، ۱۵، النور، ۵۱، الاحزاب، ۳۹۔

۷۔ رسول اللہ کی اطاعت عین اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ (انعام، ۸۰) اور رسولؐ سے بیعت کا اصل اللہ تعالیٰ سے بیعت ہے۔ (الفتح، ۱۶)

۸۔ اور اللہ ہم نے تم پر قرآن مجید کہ تو میان کہہ دے لوگوں کہہ ماسنے وہ پیز ہمارے کے واسطے اتاری گئی۔ لہذا جسے رسولؐ کہہ ان کو اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری راہ پر چلو۔ تم سے محبت کریں گے۔ اے رسولؐ تو کہہ کہ اللہ اور رسولؐ کا حکم مانو پھر اگر اعتراض کریں تو اللہ کو کافروں سے محبت نہیں۔ لہذا وہ حکم کرتا ہے ان کو نیک کام کا اور منع کرتا ہے برے کام سے اور حلال کرتا ہے۔ ان کیلئے سب چک چیزیں اور حرام کرتا ہے ان پر ناپاک چیزیں۔ (موضع القرآن) لہذا اور ہم سے تم کو رسولؐ سے نہ نواہ جس سے منع کو جسے سوچو دو۔ لہذا اور ہم اپنا اپنی فطرت پر یہ تو وحی ہے، نیکی پر فطرت ہے۔ تم پہ تیرے رب کی وہ مومن دہرنگے جنگ تجھے اپنے جنگوں میں منصف نہ ٹھہرائیں گے (ادارہ)

صرف اللہ کی اطاعت کے دعویدار اور رسول اللہ کی اطاعت سے منکر گمراہ ہیں۔ ومن یطع اللہ ورسولہ فقد ضلّ صلا لا یجیبنا (الاحزاب: ۳۴) اہد ان کے اعمال باطل ہیں۔ (عہد: ۳۳) اب ظاہریات ہے کہ رسول اللہ کے احکام و فرائض جن کی اطاعت کا قرآن تقاضا کرتا ہے۔ اہد جن سے قرآن کے صحیح مفہوم کی تعیین ہوتی ہے۔ صرف احادیث نبوی کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہیں۔ مگر سنت رسول اللہ جو کہ آج احادیث کی صورت میں موجود ہے۔ کا انکار کر دیا جائے تو اس کے نتیجہ میں اسلام کا جو ڈھانچہ بنے گا اور قرآن حکیم کی جو تحریف ہوگی وہ ذیل کی چند مثالوں سے ظاہر ہے:۔

پرویز صاحب کے ہاں اسلام کا کیا تصور ہے؟ آپ ان کے ایک انگریزی گستاخ "اسلامک آئیڈیالوجی" کو شروع سے آخر تک پڑھ جائیے۔ رسول اللہ کی اطاعت تو ایک طرف آپ کو اس میں رسول اللہ کا ذکر تک نہیں ملے گا۔ اس کتابچہ میں جو تصور اسلام پیش کیا گیا ہے۔ وہ خالص یہادی اور اشتراکی ہے۔ فرق صرف اس قدر ہے کہ آپ خدا کے لفظ کو ریاست سے بدل دیں۔ قرآن حکیم کی آیت اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرٰی مِنَ الْمُؤْمِنِیْنَ اَنْفُسَهُمْ وَاَسْوَ اَنْفُسِهِمْ بِاَنْتُمْ لَکُمُ الْجَنَّةُ (التوبہ: ۱۱۱) کا مفہوم اس کتابچہ میں یہ دیا گیا ہے۔ "لوگ اپنی جانیں اور اپنے مال ریاست کے حوالے کرتے ہیں۔ جو خدا تعالیٰ کے قوانین کو بدلتے کار لٹانے کی ذمہ دار ہے۔ اس کے بدلے میں ریاست لوگوں کو جنت دیتی ہے" پرویزی مفہوم میں اس جنت سے مراد "سوشل آرڈر" ہے۔ وہ سوشل آرڈر جس میں فرد کی سب مزدیاست اور اس کی شخصیت کی نشوونما کی تمام تر ذمہ داری ریاست پر ہے۔ یہ قرآن حکیم کی صریح اور کھلی تحریف نہیں تو اور کیا ہے۔ ۱

پرویز صاحب کا مفہوم القرآن اسی ذہن پر ہے۔ چننا اور نمونے ملاحظہ ہوں۔ ۱۔ صلوٰۃ سے مراد قوانین خداوندی کا اتباع ہے۔

۱۔ الذین یتوبون بالغیب یدعیون الصلوٰۃ واما یرتکبوا یتفکرون (البقرہ: ۲) میں یدعیون الصلوٰۃ کا مفہوم یوں ارشاد ہے۔ "اس مقصد کے لئے یہ لوگ اس نظام

سے اللہ تعالیٰ نے ان کی جان و مال جنت کے بدلے خرید لی ہے۔ (ادارہ) یہ صحیح ترجمہ یہ ہے کہ "قائم رکھتے ہیں نماز کو۔"

کو قائم کرتے ہیں جس میں تمام افراد قوانین خداوندی کا اتباع کرتے جائیں :

۲۔ وَاقِیْمُوا الصَّلٰوةَ وَآتُوا الزَّكٰوةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاكِعِیْنَ (البقرہ، ۴۳) "اور نظامِ صلوٰۃ

قائم کرو اور نوعِ انسانی کی نشوونما کا سامان فراہم کرو اور اس طرح تم بھی ان کے ساتھی بن جاؤ جو قوانین خداوندی کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہیں :

۳۔ لَبَّطُوا النِّعَمَ وَالْغَبَیْنَ وَالْوُكُوعَ السَّجُوۡدَ (البقرہ، ۱۲۵) کے بارہ میں یوں

گوبرافشانی کرتے ہیں وہ "قوانین خداوندی کے سامنے بھجک کر ادا ان کی پوری پوری اطاعت کر کے ایسی پوزیشن اختیار کرے کہ تمام اقوامِ عالم کی نگران و پاسبان ہو۔ ان کے اچھے پھٹے معاملات کو سنوارے اور ان کے بکھرے ہوئے شیرازہ کو مجتمع کرے :

لَا تُکْرِهَنَّکُمْ سَیْرًا وَلَا تَقْتُلُوۡا نَفْسًا تَنْہٰی عَنْهَا

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِکَةِ اسْجُدْ اِلٰی اٰدَمَ فَسَجَدُوۡا اِلَّا اِبْلِیۡسَ ؕ اَبٰی وَاَسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْکٰفِرِیۡنَ (البقرہ، ۳۶) اس آیت کی تشریح ملاحظہ ہو۔ اس پر کائناتی قوتیں سب انسان کے سامنے بھجک گئیں۔ لیکن ایک چیز ایسی بھی تھی جس نے اس کے سامنے جھکنے سے انکار کر دیا۔ اس نے سرکشی اختیار کی۔ یہ ستمی انسان کے خود اپنے مہذبات جن کے غالب آجانے سے اسکی عقل و فکر مآؤف ہو جاتی ہے۔ اور اتنی بڑی قوتوں کا مالک خود اپنے ہاتھوں سے اسے ہر جاتا ہے۔ اور اس پر چاروں طرف سے مایوسیوں چھا جاتی ہیں :

معلوم ہوتا ہے، پرویز صاحب کی جبریل و میکائیل کے "مفہوم" تک ابھی تک رسائی نہیں ہوئی تھی تو من کات عدو اللہ و من یکتہ و یسیدہ و جبریل و میکائیل فان اللہ عدو للکفرین۔ (البقرہ، ۹۸) میں جبریل اور میکائیل کا پرویزی مفہوم نہیں دیا گیا۔

حضرات ! یہ ہے انکارِ سنت کے بعد تحریفِ قرآن کی مکروہ سازش جس کی طرف اسلامی ریسرچ و تحقیق کے تمہیدی نوٹ میں اشارہ کیا گیا ہے۔

اے منکرینِ سنت ! اپنے آپ کو اہل قرآن کہلانے والو ! تم اسلام اور قرآن کے اس مفہوم کو جسے شارعِ اسلام - شارحِ کتاب اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود متعین

(باقی صفحہ)

لے اور قائم رکھو نماز اور دیا کرد زکوٰۃ اور جھکو نماز میں جھکنے والوں کے ساتھ۔ (سورۃ القرآن) سہ (پاک رکھو میرے گھر کو) عذوت و اعتکاف اور رکوع و سجدہ کرنے والوں کیلئے۔ سہ اور عجب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سوائے شیطان کے سب نے سجدہ کیا اس نے دانا اور تکبر کیا اور تمہارے کافروں میں۔ (احزاب)

دوار کا کی تباہی

ایک فوجی مجاہد کا ایمان و شجاعت سے بھرپور خط

میں اپنے وعدہ کے مطابق آج آپ کو اپنی معروضیات کی مختصر سی داستان سنائی دیتا ہوں۔ ہر ستمبر کو ہم حسب معمول اپنی جنگی مشقوں کے لئے کھلے سمندر میں نکل گئے۔ ۱۸ ستمبر کو صدر محترم نے ریڈیو پاکستان سے جنگی حالات کا اعلان کیا۔ اور صاف الفاظ میں فرمایا کہ "عزیز ہموطنو! بزدل دشمن نے سرزمینِ لاہور پر اچانک حملہ کر کے ہماری غیرت کو چیلنج کیا ہے۔ جنگ شروع ہو چکی ہے۔ اور خدا آپ کا حامی ہے۔ آگے بڑھو اور دشمن کو کھل کے رکھ دو۔ بس پھر کیا تھا تقریباً سن کر خون کھولنے لگا۔ دشمن سے ٹکر لینے کے لئے بے قرار ہو گئے۔ ہم بیک وقت اپنے ساحل کا دفاع بھی کرتے رہے۔ اور اگر ساٹھ ستر میل دور سمندر کے اندر کوئی بڑی مچھلی بھی کھوٹ لیتی تو بھلی کے خاص آلات اور راڈر سے پتہ چل جاتا کہ کوئی چیز حرکت کر رہی ہے۔ اور پھر ہمارے جہاز جنگی سکیم کے مطابق تیز رفتاری سے اس وقت تک پیچھا کرتے جب تک نزدیک جا کر حقیقت کا پتہ نہ چلتا۔ شب و بعد لوگ توپوں اور دیگر آلات پر تیار رہتے فرصت کا وقت ملنا حرام ہو گیا۔ نہ آرام کا وقت نہ فینڈ کا وقت یہاں تک کہ حمامت اور غسل کا وقت ملنا بھی دشوار ہو گیا۔ پوزیشن سنبھالنے پر سے لوگ روٹی کھاتے اور ادھر ہی دن رات پڑے رہے۔ ایک طرف سمندر کی طوفانی لہروں سے جہاز بڑی طرح اوپر نیچے ہوتا۔ کئی آدمیوں کو بڑی طرح الٹیاں بلکہ خون کی الٹیاں تک آتی رہیں۔ دوسری طرف خدا سے وقفہ کے لئے ڈیوٹی چھوڑنا محال تھا۔ کئی دفعہ ایسا ہوا کہ لوگ سوچ سمجھ کر غسل کے لئے وقت نکال لیتے، ابھی پہنچنے بھی نہ پاتے کہ پھر خطرے کی گھنٹی بج جاتی۔ جس حالت میں ہوتے وہاں پہنچ جاتے۔ یہاں تک کہ میں نے تو اپنا مصلیٰ بھی اسی جگہ رکھ دیا جہاں پر حملے کے وقت ڈیوٹی دی گئی تھی، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں تھا کئی دفعہ تو اللہ سے معافی مانگ کر بغیر سمت قبلہ معلوم کئے نیت باندھ لیتا۔ گو جہاز میں قطب نما ہوتا ہے۔ مگر ڈیوٹی ایسے کمرے میں ہے جہاں صرف مشینیں چلتی ہیں۔ اسے ایک سیکنڈ کے لئے نہیں چھوڑا جاسکتا، اور اگر چوری چھپے چھوڑیں تو قوم سے غداری وطن سے غداری اسلام سے غداری کے

مرکب ہوتے ہیں۔ جہاز کی یہ حالت ہے کہ ہر دو منٹ کے بعد سمت بدل رہا ہے۔ یہ کیوں؟
 جنگی چال اور حالات کا تقاضا۔ کئی دفعہ غسل کرتے وقت ابھی صابن نکلا نہیں ہے۔ کہ گھنٹی بج گئی
 اور اپنی جگہ پر پہنچا پڑا۔ ادھر نماز کا وقت آیا۔ پس صرف پابانہ پہنا ہوا ہے۔ اور تویہ لپیٹ کر بیٹھنے
 کے اوپر دونوں کو نے باندھ لئے اور اللہ کے سامنے سر بسجود ہو جاتا۔ بہر حال کچھ عجیب و غریب
 شب و روز تھے۔ مگر اللہ کا فضل ہے کہ اس نے زبردست بہت دی۔ یہ اس کا احسان عظیم ہے
 ورنہ مجھ گنہگار میں اتنی بہت کہاں۔ فضل ربی سے جذبہ بہادری بڑھ گیا۔ دشمن سے ٹکر لینے کے لئے
 ہم سخت بے چین رہتے۔ شب و روز گزرتے گئے۔ سفید سمندر تھا اور ہم تھے۔ اس دوران کراچی
 پر ہندوستان کے ہوائی جہاز وقتاً فوقتاً بمباری کرنے لگے۔ یہ جہاز جام نگر کے ہوائی اڈے سے
 اڑتے اور دوار کا کی بند گاہ کے پاس جب پہنچ جاتے تو دوار کا راڈار اسٹیشن ان کو کراچی پر
 حملہ کرنے کے لئے مدد دیتا۔ آخر کار وہ نیک وقت آگیا کہ ہمارے بیڑے کو اس اڈے کے
 تباہ کرنے کا حکم مل گیا۔ کراچی سے ۲۱۰ میل دور جا کر ہم نے اللہ کے فضل سے وہ جنگی چال چلی کہ
 دشمن کے گھر میں گھس گئے اور آدمی رات کے قریب پوزیشن لیکر وہ گولہ بندی کی جو تاریخ میں
 دوار کا کی تباہی کے الفاظ سے یاد رہے گی۔ اس گمن گرج کا کیا کہوں تمام بیڑہ بیک وقت
 اپنے بھاری توپ خانے سے گولہ باری کر تارڑا۔ گویا ایک قیامت برپا تھی۔ دور دشمن کے فوجی
 ٹھکانوں پر ایسے شعلے بھڑک رہے تھے گویا آتی پراگ لگی ہوئی ہے۔ اسی اثنا میں دشمن نے
 کنارے کے بھاری توپ خانے سے ہم پر گولے برسائے مگر سب آسمان کی طرف جا کر ختم ہو گئے۔
 گویا ذات ربی نے دشمن کو ایسا بدحواس کیا کہ وہ یہ اندازہ ہی نہیں لگا سکا کہ ہم تو اس کے سر پر
 پڑھ کر اس کو تباہ کر رہے ہیں۔ اس اثنا میں ہم نے ان کے نیوی کیمپ۔ ہوائی اڈہ۔ کنارے کی
 توپیں اور راڈار اسٹیشن تباہ کر کے بالکل خاموش کر دیئے۔ امید ہے کہ اب وہاں دس پندرہ
 سال تک گھاس بھی مگھلاں نہ اُگے گی۔ اس کے بعد ہم برق رفتاری سے کراچی کی طرف روانہ ہوئے
 تاکہ دشمن موقع سے فائدہ اٹھا کر کراچی پر حملہ نہ کر دے۔ مشکل سے چھ سات منٹ گزرے
 ہوں گے کہ دشمن کے ہوائی جہازوں نے بڑے پیمانہ پر حملہ کیا۔ غالباً قیس چالیں کی تعداد تھی۔ انہوں
 نے پہلا حملہ کیا اور پھر ہمارے جہاز وہ توپیں حرکت میں لائے جو خاص ہوائی جہازوں کے خلاف استعمال
 ہوتی ہیں۔ یہ ہر بحری جہاز پر کافی تعداد میں ہوتی ہیں۔ اور بہت تیز رفتاری سے گولے نکالتی ہیں۔
 ایک دفعہ پھر آسمان پر انگارے ہی انگارے نظر آنے لگے۔ ہمارے بیڑے نے چشم زدن میں

تین جہاز گرنے پر سمندر کی بھینٹ چڑھ گئے۔۔۔۔۔ اب وہ چکر لگا کر دوبارہ حملہ کی تیاری کر رہے تھے کہ عین اسی وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک معجزہ عہدہ پذیر ہوا جس کو دیکھ کر سر اللہ تعالیٰ کے حضور میں سر بسجود ہو جاتا ہے۔ ہوا یہ کہ جب ہم گولہ باری کر رہے تھے تو صاف اود شفاف چاندنی رات تھی۔ مگر سب ہوائی جہازوں سے پہلے حملہ میں مدھیڑ ہوئی تو اچانک سیاہ بادلوں کے بے شمار ٹکڑے چاند پر اود چار کے ارد گرد بھاگ گئے۔ اود گھپ اندھیرا ہوا جس سے دشمن اندھا ہو گیا۔ اود ہلاری پوزیشن معایم کرنا اس کے لئے ناممکن ہو گیا۔ اود ناکام لوٹ گیا۔ یہاں تک کہ ہم بغیر و عافیت اپنے علاقہ میں پہنچ گئے۔۔۔۔۔ اس کے بعد ہم سطح سمندر اود ہوا میں اپنا شکار ڈھونڈتے رہے۔ مگر کاش کہ اُن کے جہاز جب راڈار کے ذریعہ ہمارے ہاتھ لگا لیتے تو دم دبا کر بھاگ نکلتے۔۔۔۔۔ انہوں نے کئی دفعہ ہوائی حملے کئے مگر نزدیک آنے کی جرأت نہیں کر سکے۔ دود دود سے جلوہ دکھا کر بھاگ جاتے تھے اود دشمن سے ٹکر لینے کے لئے ایمان کی حرارت چاہتے۔ وہ ناسرا داس سے محروم ہیں۔ حالانکہ ان کی بیوی ہم سے تین گنا سے بھی زیادہ ہے۔ مگر ہم ہمیشہ اکھاڑے میں ڈنڈ نکالتے رہے اود ان کو سامنے آنے کی جرأت نہ ہو سکی۔ ایک دفعہ ان کے بارہ جہازوں کی نقل و حرکت کا پتہ چلا۔ گویا ہمیں شکار مل گیا۔ پورے زور سے مقابلہ کے لئے بھاگے، کچھ دور جا کر ہمارے جہاز کو یہ سعادت نصیب ہوئی کہ ہائی کمانڈر نے گھیر ڈالنے کے لئے ہمارے جہاز کے حملے کو خدا حافظ کہہ دیا۔ ہمیں بڑی خوشی تھی کہ ہمیں یہ شرف حاصل ہوا۔ مگر بے دین بھاگنے لگے یہاں تک ۱۰۰ میل تک ہم لوگوں نے پیچھا کیا۔ اود آخر کار آڈر ملا کہ واپس لوٹ آؤ۔ اس سے دل شکنی ہوئی مگر حکم ماننا ضروری ہوتا ہے۔

۲۳ ستمبر کو جب جنگ بندی پر عمل کرنا تھا۔ انہوں نے بددلی کے ایک ناکام کوشش کی اود ہمارے ایک جہاز پر تین جہازوں نے ٹکر کر حملہ کیا۔ ہمارے بیڑے کے جہاز کے حملے نے اللہ اکبر کا نعرہ لگا کر توڑیں داغ دیں اُن کا ایک جہاز تیشم زدن میں ۲۳۰ اشخاص کی نفی کے ساتھ سمندر کی تہ میں پہنچ گیا یہ ایک خاص قسم کا جہاز تھا جس کی قیمت ۵۰ لاکھ پرند تھی۔ باقی دود جہاز بھاگ گئے۔ جس میں سے ایک بڑی شکل سے بندرگاہ میں پہنچ گیا۔

اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے دل و داغ کو ایسا سکون بخشا ہے کہ قطعاً دنیا کی نیکی کی اس وقت کوئی پردہ نہیں۔ ہم سب خوش قسمت ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی ارض مقدس کی حفاظت اور جہاد جیسے فریضہ ادا کرنے کا نادر موقع دیا ہے۔ دین کہاں ہم گنہگار بندے اور کہاں

پیغامات و دعوات

مولانا مفتی عبدالصمد سیرازی قاضی القضاة ثلاث ڈویژن ————— ماہنامہ الحق پڑھ کر بہت ہی مسرت ہوئی۔ ماشاء اللہ جناب نے اصلاح و تبلیغ کے منصوبے کو عملی جامہ پہنایا۔ جزاکم اللہ تعالیٰ۔ ہر ایک مضمون قیمتی اور دلچسپ ہے اور ہر طبقہ کے لئے مفید اور کارآمد۔ مضمون مزدورت: حق بہت ہی مفید اور نہایت ہی مزدوری مضمون ہے۔ اور چاہئے کہ اسکو انگریزی زبان میں شائع کر کے یورپ میں شائع کر لیا جائے۔ مضمون قوموں کی تباہی کا سبب اللہ کی نافرمانی ہے: بہترین خطبہ مطابق حال اور کلمۃ الحق ہے۔ جو افضل الجہاد میں شمار ہوتا ہے۔ نصرت خداوندی کے ثمرات کے منہن میں جنگل میں سے شیر و درندوں سانپوں کے نکل جانے کا جو واقعہ درج ہے یہ واقعہ افریقہ کا ہے اس کا حال مقبہ بن نافع فہری صحابی تھے۔ زمانہ حضرت معاذی کا ہے اور واقعہ اشاعت اسلام میں مفصل درج ہے۔

مولانا مفتی سیاح الدین کا کاخیل لائل پور ————— رسالہ الحق جاری کرنے سے خوشی ہوئی عرصہ سے پوری خواہش تھی کہ دارالعلوم حقانیہ کی طرف سے حق کی آواز بلند ہونے کے لئے صحیفہ کی ضرورت ہے۔ جب آپ نے الحق نام رکھا ہے تو اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لئے آپ کو مسلسل جہاد کرنا پڑے گا۔ الحق کی بنیاد ممکن ہے اس کو ڈاہٹ کو کم لوگ قبول کریں۔ عام ذہن تو یہ ہے کہ لوگ ہیبت الملواد والحسل کی سنت پر عمل کرنا چاہتے ہیں۔ رسالہ کی کتابت، طباعت اور کاغذ عمدہ ہے۔ آپ نہ صرف یہ کہ اس معیار کو قائم رکھئے بلکہ اسے اور بھی بلند کرنے کی کوشش جاری رکھئے۔

مولانا پیر مبارک شاہ ناظم جمیعۃ العلماء اسلام مردان ————— دارالعلوم حقانیہ جیسے عظیم الشان علمی درسگاہ سے ہم عرصہ سے یہی توقع رکھتے تھے کہ اگر ایک طرف وہ علمی میدان میں باطل پرستوں کے مقابلہ میں قرآن و حدیث اور فقہی علوم سے آراستہ فوج تیار کرتی ہے تو دوسری طرف ملت اسلامیہ کی دینی رہبری کے لئے قلمی جہاد کی طرف متوجہ ہونا چاہئے مجدد اللہ یہ کمی ماہنامہ الحق نے پوری کر دی۔ مولانا فضل معبود الازہری۔ پشاور یونیورسٹی ————— ان مجلۃ الحق مجلۃ دینیہ و ہذا الخطوط خطوط مبارکۃ فی سبیل خدمۃ العلم والدین و کینت اود ان احسن حق خد متکم بنفسی و مبارککم

کوئی قدرتی راہ نہیں بلکہ ہمالیہ کا ایک پہاڑی سلسلہ ان کو ایک دوسرے سے الگ کر رہا ہے۔

۱۔ پانچ بڑے دریاؤں (انڈس، جہلم، چناب، راوی، ستلج) کا منبع کشمیر ہے جس سے پاکستان کے میدانی علاقے سیراب ہوتے ہیں۔ یہ دریا پاکستان کیلئے شہرِ رگ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اور اسی طرح اللہ نے ان دریاؤں کے ذریعہ کشمیر اور پاکستان کی قیمت اور موت و حیات کو ایک دوسرے سے وابستہ کر دیا ہے۔

۲۔ کشمیر کے عہدِ مجاہدوں نے ۱۹۴۷ء میں ہندو مہاراجہ کے خلاف علمِ آزادی اٹھایا جسکے غاغان کو ۱۹۴۷ء سے انگریزوں نے قومی دلی خیانت اور غداریوں کے صلہ میں کشمیر پر مستط کیا بھارتی سامراج کب تک اس پر قبضہ کر سکتی ہے۔

۳۔ ہمارے اجداد و اسلاف ۱۲۰۰ سالہ مسلمانوں کے درمیان کشمیر میں آباد ہوئے تھے۔ نہرِ جہلم کی دائیں جانب قبائل بھاس ان ہی کی اولاد ہیں۔ اور کشمیری عوام کے اسلامی اور عربی رشتوں کا بین ثبوت۔

۴۔ عالمی مسائل سے آگاہ جب بھی کشمیر کا ذکر آجائے فلسطین کو یاد کر سنے لگتے ہیں۔ اور جب بھی فلسطین کا ذکر ہو تو کشمیر آنکھوں کے سامنے آنے لگتا ہے اور اسرائیل بھی ہندوستان کی طرف متوجہ کر دیتے ہیں۔ اور ہندوستان کا نام بھی اسرائیل کی یاد دلانے لگتا ہے۔

۵۔ فلسطین اور کشمیر ایسے قہقہے بن گئے ہیں جو برابر انسانی ضمیر اور بین القومی اخلاق اور تہذیب و تمدن کو بھنجوڑ رہے ہیں۔

۶۔ اقوام متحدہ کی بعض وہ طاقتیں بھی پاک و بھارت جنگ بندی کیلئے کوشاں رہیں جو اپنی معمولی مصلحتوں اور سیاسی برتری کیلئے پوری کی پوری آبادیاں نیست و نابود اور قوم کی قوم کو تباہ و برباد کر رہی ہیں۔ یہی طاقتیں کشمیر کے معاملہ میں امن کے نام پر مسئلہ کے حل کیلئے بغیر کسی طریق کار اور واضح خطوط کے تعین اور بھارت کے تاویب کے اس کے نام پر ناشرِ بندی کی رٹ لگا رہی ہیں۔

۷۔ کشمیر کی عظیم مسلم اکثریت کے باوجود امن کا نام نہاد ظلم و جارحانہ انسانیت اور انسانی حقوق کو پامال کرنے میں استعماری طاقتوں کی پشت پر برابر اپنا حق جتا رہا ہے اور یہی وہ حالت ہے جو فلسطین کے بارہ میں عربوں کو وہ پیش ہے۔

۸۔ گو ہم مسلمانوں کا شعار یہ آیتِ ربانی ہے: *لَا جبر علیک ولا علیک علی اللہ* (اگر وہ صلح پائے تو تم بھی مائل ہو جاؤ اور اللہ پر مجبور نہ رہو) مگر اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ مسلمان اپنے ملی اور قومی حقوق سے دستبردار ہوں

اور کشمیر کے حق خود ارادیت اور آزادی سے ہٹ کر کوئی ناسحق ہے جسے حاصل کئے بغیر ہم چین سے بیٹھ سکتے ہیں۔

۹۔ یہی استعمار و سامراج ہی تھا جو سترہ سال قبل فلسطین کو ٹکڑے ٹکڑے کر چکا ہے۔ اور آج تک ملتِ عربیہ ان کی سزا بھگت رہی ہے۔ اور یہی صیہونی اور مغربی سامراج ہے جو اب پاکستان کے مقابلہ میں باارج اور ظالم

بھارت کی پشت پر کھڑی ہے۔ کیا بھارت کے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات سے اس حقیقت کی نشاندہی نہیں ہوتی۔

کیا ہندوستان عملاً اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتا اور کیا اس کا تو فیصل خانہ بھارت میں قائم نہیں۔ اور کیا بیٹی سے نکالنے والا اخبار MINOR یہودی نہیں ہے۔